

ہے، صغیر کی عمر شان خیال کا جو حصہ فاضل مصنف نے نقل کیا ہے، وہ اہم اور خاص کی چیز ہے، اس کا ہوا
حصہ بھی جو مرزا آزاد کی تصنیف پر مشتمل ہے، ادبی دیکھنے کا سامان ہے، آخر میں غالب کی دو غزلوں اور ایک قطرہ
پر صغیر کے محاسنات دیئے گئے ہیں، اور سب کے آخر میں متفرقات کے زیر عنوان وہ معلومات درج ہیں، جو فاضل
مصنف کو کتاب کی اشاعت کے دوران میں حاصل ہوئے، غالب و صغیر کے تعلقات کے سلسلہ میں جو منتشر مواد
پہلے سے موجود تھا، اسے اور اس کے علاوہ بہت سی مزید چیزیں بھی اس کتاب میں بہت خوبی اور مناسب ڈھنگ
سے یکجا کر دی گئی ہیں، اور اس موضوع پر اب تک جو کام ہوا ہے، اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، لہذا
مصنف نے یہ تمام معلومات خود صغیر کے حوالہ سے لکھے ہیں، مگر ان کے غلط بیان کی تصحیح بھی کر دی ہے، اور
مختلف نسخوں کے فرق و اختلاف کی صراحت بھی کی ہے، یہ کتاب علمی و تحقیقی حیثیت سے بلند پایہ اور

اردو کے ذخیرہ میں اچھا اضافہ ہے۔

مکاتیب عبدالحق مرتبہ جناب عبدالقوی و سنوی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ
بنام محوی معمولی، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۸، قیمت پچھ روپے،

ناشر: انجمن ترقی اردو پاکستان، بابائے اردو روڈ، کراچی۔

جناب محوی صدیقی بھوپال کے ممتاز اہل قلم تھے، انہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کے ساتھ
برسوں رہنے اور اردو کی خدمت کرنے کا موقع ملا تھا، اس لئے دونوں میں اکثر خط و کتابت بھی ہوتی تھی، اب
جناب عبدالقوی و سنوی کی کوشش اور تلاش سے محوی صاحب کے نام کے بابائے اردو کے تقریباً تین ردین خطوط کا یہ
مجموعہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوا ہے، شروع میں ان کے قلم سے دو مختصر مضامین بھی ہیں، ایک میں مولانا
محوی کے حالات و واقعات اور ان کی سیرت و شخصیت کے خط و خال نمایاں کئے گئے ہیں، اور دوسرے میں ان کے اور مولوی عبدالحق
صاحب کے تعلقات اور خطوط کی خصوصیات دکھائی ہیں، بابائے اردو کی پوری زندگی اردو کی خدمت و ترقی
کیلئے وقف رہی ہے جبکہ ان خطوط سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی اشاعت بھی اردو کی مفید خدمت ہے

”ض“

جلد ۱۳۲ ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ مطابق نومبر ۱۹۸۳ء عدد ۴

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبدالرحمن ۲۲۲-۲۲۴

مقالات

ہمارے عصری تعلیمی اداروں پر مستشرقین

کے اثرات

جناب قاضی زین العابدین سجاد ۲۴۵-۲۵۲
میرٹھی

مستشرقین اور تاریخ ترکی،

ڈاکٹر اکمل ابو بی علی گڑھ ۲۵۲-۲۶۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شعر و سخن کی

عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق ۲۶۱-۲۶۳

المصنفین

قدردانی،

ایک بین الاقوامی سمینار کے سلسلہ میں

سید صباح الدین عبدالرحمن ۲۶۳-۳۱۲

لندن کی ڈائری

کتابیں

شاہنشاہ ولایت صبر و رضا حسین

مطبوعات جدیدہ

جناب پروفیسر شاہ معین الدین حسن اخیر ۳۱۳

”ض“ ۳۱۴-۳۲۰

شذرات

جولائی کے مہینے میں یہ اطلاع دی تھی کہ یہ خاکسار مسلم انسٹیٹیوٹ لندن کی دعوت پر وہاں کی سینیٹر میں رہا جو یہ سینیٹر اراکت تک ختم ہو گیا، مگر فرید قیام کی وجہ سے واپسی ۲۲ ستمبر ۱۹۷۷ء کو ہوئی۔ سینیٹر کا موضوع اسلام میں ریاست اور ریاست تھا، اس میں اچھے اچھے مقالے پڑھے گئے، مگر سینیٹر سے باہر عام فضا پر ایران کا موجودہ انقلاب چھایا رہا، کچھ لوگوں کی زبان پر تو یہ تھا کہ یہ سراسر اسلامی انقلاب ہے جو اس دور کا عظیم الشان واقعہ ہے کچھ لوگ اس رائے کو بہت زیادہ متفق نہیں تھے اور کچھ لوگ دعا گو تھے کہ اس رخ کہیں ایسی سمت نہ ہو جائے جو دوسری اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی توقع کے مطابق نہ ہو اس میں شک نہیں کہ آیت اللہ خمینی نے ایک بڑا کام انجام دیا ہے، مگر ان کا دل بھی دھڑک رہا ہو گا کہ کہیں طاغوتی طاقتوں کی وجہ سے یہ انقلاب غیر اسلامی نہ ہو جائے، لندن کے قیام میں اس کی حمایت اور مخالفت میں جو راہیں سننے یا پڑھنے میں آئیں وہ خاکسار کے سفر نامہ میں درج کر دی گئی ہیں، یہ معارف کی زیر نظر شائع شدہ ہو رہا ہے اس میں سینیٹر کی تفصیلی روداد بھی ہے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا انقلاب صحیح معنوں میں اس معیار کے ساتھ اسلامی ہو کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھیں ورنہ اس کی ناکامی سے کہیں وہاں کوئی اتار تک مصطفیٰ اکمال یا یارک کا دل نہ پیدا ہو جائے،

سینیٹر کے بعد لندن میں ۲۴ روز اور قیام رہا، اس کی زندگی کے لمبے لمبے اثرات پڑے تھے عیسائیت تو وہاں شاید ختم ہو چکی ہو سیاسی عیسائیت حکومت کے سہارے باقی ہے، یا کتابوں میں ہے، روزمرہ کی زندگی میں تو نہیں ہے، مگر جاگھر عموماً وہاں رہتے ہیں ہتھمہ یا شادی کی تقریب کے موقع پر آباد ہو جاتے ہیں، اب تو مسلمانوں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں فروخت بھی ہونے لگے ہیں، یہ یعنی شراب خانے جا بجا بہت آباد رہتے ہیں عورتیں مردوں کی طرح آزاد ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں ان کے پاس

جی، مشرق، ستر اور عصمت شاید بے معنی چیز ہے، عریانی اور فحاشی کا معیار ان کا اپنا ہے جس پر کوئی دیکھ نہیں سکتا وہاں کے لوگوں نے اپنی زندگی کے جو ضابطے بنائے ہیں، وہی ان کا مذہب بن گیا ہے، وہ اس کی فکر نہیں کرتے، کہ یہ عیسائی مذہب کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، پادریوں کی وارڈ گیسٹ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں وہاں کے قیام میں بار بار خیال آیا کہ جہاں مذہب ایسا بے بس اور عاجز ہو رہا ہو وہاں کا معیار کب تک صحت مند اور توانا رہ سکتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا زمانہ ہی کر سکتا ہے، ان کی زندگی کے دوسرے پہلو بھی سامنے آئے، لندن کے علاوہ برٹشم، کیمرج اور اکسفورڈ بھی جانے کا اتفاق ہوا، ہر جگہ ایک انوکھا گرم اور بلند پایہ قوم کے آثار پائے، برٹش میوزیم میں معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ یہاں ایک کروڑ تین لاکھ کتابیں ہیں ہر سال اس میں چھ لاکھ کتابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، انڈیا آفس اپنی گزشتہ عظمت کے ساتھ قائم ہے اس میں بھی تین لاکھ کتابیں ہیں، ایٹم انڈیا کمپنی کے سارے ریکارڈ اور ہندوستان سے حاصل کئے ہوئے نادر خطوطات ہر طرح محفوظ ہیں، لوزاک اینڈ کوڈر برل کی دکانوں میں اسلام پر قہر کم کی کتابیں دکھی جاسکتی ہیں جو زیادہ تر یورپین مصنفوں کی ہیں یہ اپنے خاص رنگ میں اسلام کو پیش کر کے اپنی سیاسی مطلب برآری کی فکر میں لگے رہتے ہیں بی۔ بی۔ سی۔ لندن بھی دیکھنے کا کاموقع ملا، یہ سن کر حیرت ہوئی کہ یہاں کسٹ ہزار آدمی کام کرتے ہیں، تب ہی تو یہ ابلاغ کا ایک غیر معمولی ذریعہ بنا ہوا ہے، یہاں سے ۳۵ زبانوں میں روزانہ خبریں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اخبارات بھی وہاں ایک بڑی طاقت ہیں، ٹائمز کا سنڈے اڈیشن ۷۰ صفحے کا دیکھا اخبارات کا لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونا کوئی بڑی بات نہیں جس علاقہ میں میرا قیام تھا، وہاں کے حلقہ کے ایک ہفتہ دار اخبار روم فورڈ ٹریڈ پینڈنٹ کی اشاعت تھریٹر نر چار سو پچاس تھی، ماہانہ ریڈر ڈائجسٹ کی اشاعت ۳۲ ملین ہے، اوڈیٹوریل زبانوں میں شائع ہوتا ہے،

وہاں کے شوپنگ سنٹر میں عربوں کا مال نمائش کی طرح سجایا رکھا رہتا ہے، اس کے سنیکرٹا

اسٹال پر کوئی ٹکراں نہیں ہوتا، خریداروں کی دیانتداری پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پید کی وہی چیز اٹھالیں گے جس کی قیمت وہ کونٹر پر ضرور ادا کر دیں گے، دکانوں، دفاتروں اور کارخانوں میں کام کیا ہوتا ہے کام کی پوجا ہوتی ہے، ہر شخص کام میں پوری احساس ذمہ داری کو منہمک ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی وہ اپنی محنت سے صنعت، حرفت، طب، علم اور سائنس کو کیا کیا چیزیں نہیں دے رہے ہیں، سائنس کی چھوٹی بڑی ایجادات اور خصوصاً کمپیوٹر کے ذریعہ سو گھنٹوں کا کام منٹوں میں انجام لیا جاتا ہے، سڑکوں کے کنارے بینک ہوتے ہیں وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا، کوڈا، اکاؤنٹ، منبر، چپ پر رقم کی تعداد لکھ کر ایک کونٹر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور رقم فوراً نکل پڑتی ہے، سڑکوں پر ایک سیل پر ٹیلیفون لگا رہتا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا، بجلی کبھی فیل نہیں ہوتی زمین و وزریل ہر پانچ منٹ پر آتی جاتی ہے، ہر دو تین منٹ کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے، سڑکوں پر چلے والی بس کے اوقات بھی مقرر ہیں جس میں کبھی فرق نہیں آتا، ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے خوبصورت برٹین کو صاف رکھیے، اسی لئے پورالندن آئینہ کی سطح شفاف نظر آتا ہے، لندن یا کوئی گاؤں ہو، ہر جگہ کی سڑکیں بہت صاف، مسطح اور ہموار دکھائی دیں، کھیت کیا تھے، ان پر مٹی کا فرش بچھا ہوا دکھائی دیا،

برنگھم گیا تو کارخانوں میں صنعت و حریت ڈھلتے دکھا، کیمبرج اور خصوصاً آکسفورڈ کے راستے کو قوی صحیح معنوں میں مینڈ سوا دیا، کیمبرج تو علم و فن کا مرکز بنا ہوا ہے، آکسفورڈ سے فطرت و فکر کی کرنیں جگمگ پونچتی ہیں، ان دونوں یونیورسٹیوں کی شان و شوکت دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ان کی بنیاد ڈالنے والی قوم کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس ساری جہاں کی تفصیل خاکسار کے سفرنامہ میں ملے گی، پیریں بھی گیا، بعض اسباب کی بنا پر بہت عجلت میں وہاں پہنچا، اور واپس چلا آیا جناب ڈاکٹر حمید اللہ سے شرفِ ملاقات حاصل نہ کر سکا، جس کا افسوس زندگی بھر رہے گا،

مقالہ

تعلیمی اداروں پر مستشرقین کے اثرات

ہمارے عصری تعلیمی اداروں پر مستشرقین کے اثرات

مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی (دہلی)

”اسلام اور مستشرقین“ کے عنوان سے اب تک جتنے مضامین شائع ہوئے ہیں ان میں ایک ہی قسم کے خیالات کا اعادہ بار بار کیا گیا ہے، اسلئے زیرِ اشاعت شمارہ میں ان میں سے بعض مضامین کے خاص خاص اقتباسات شائع کئے جا رہے ہیں۔

”مستشرقین“ کے نام سے یورپ اور امریکہ کے جن دانشوروں کو یاد کیا جاتا ہے ان کے متعلق مختلف رائیں ظاہر کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے، کہ یہ جماعت علوم و فنون کے شائقین کی ہے، شہرہ یوں صدی عیسوی میں جب یورپ قرونِ مظلمہ کی تاریکی سے باہر آیا، اسلامی مالک خصوصاً اندلس کے علمی خزانوں کے جواہرات اس کے قبضہ میں آئے، اور وہاں علم کی روشنی پھلنی شروع ہوئی تو یہ اس کی طرف لپکے، ان میں سے ایک جماعت نے علوم اسلامی کو اپنا موضوع بنایا۔ تفسیر و حدیث و سیرت سے متعلق نایاب کتابوں کو جہاں فحشانی اور دیدہ ریزی کے ساتھ ایڈٹ کیا، ثبوت و محنت کے ساتھ مغربی زبانوں میں ان کے ترجمے کیے اور ان کو زبورِ طبع سے آراستہ کر کے مشرق و مغرب میں پھیلایا۔ جس طرح ریگستان میں بھٹکنے والا قافہ آبِ سرود و شیریں کا چشمہ پا کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے یہ تشنگانِ علم اسی طرح ان علوم پر ٹوٹے، اور انھوں نے اپنی علمی پیاس بھی بجھائی، اور دوسرے کو بھی

میراب کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل اور طبقات ابن سعد کی تدوین و طباعت کے سلسلہ میں مارگو لیتھ اور پروفیسر سخا قابل شکر ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دانشور ہیں جنہوں نے ایشیا اور افریقہ پر مغربی اقوام کے اقتدار حاصل کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کیلئے ایشیائی اور اسلامی علوم و فنون کی طرف توجہ کی، جیسا کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ میں ہوا کہ ۱۷۰۰ء میں کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی اور فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ اور دہلی میں انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں دہلی کالج اور اس سے متعلق دارالترجمہ کی تاسیس کی گئی۔ جہاں ایکسٹنٹ انگریزی حکومت کی مشینری کے لیے ہندوستانی پوزے ڈھالے گئے تو دوسری طرف نور الدین مغربی حاکموں کو اپنی مشرقی رعایا کی زبان تاریخ و تمدن و تہذیب سے روشناس کرانے کا سامان کیا گیا۔

مستشرقین کی فہرست بہت طویل ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی معرکہ الآرا کتاب سیرۃ النبی کے حصہ اول کے مقدمہ میں بہت سے نام گنائے ہیں۔ اور اب نصف صدی گزرنے کے بعد، ان میں خاصہ اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے سب کے متعلق کوئی ایک حکم لگانا انصاف سے بعید ہے، تاہم یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ان میں بہت بڑی تعداد ان متعصب مصنفوں اور پادریوں کی ہے جنہوں نے فلسطین کے میدان میں مجاہدین اسلام کے ہاتھوں، ممالک یورپ کے مشترکہ عیسائی لشکروں کے شکت کھانے کے بعد محاذ جنگ تبدیل کیا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف قلمی جنگ شروع کی اور ان کے روئے روشن پر ایسی کچھڑا چھالی کہ انسانیت و شرافت کا سرخروم و ندامت سے جھک گیا اسی مقصد کو منظم طریقہ پر پورا کرنے کے لیے بعد میں انہوں نے یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں تحقیقات علوم اسلامی کے نام سے ادارے قائم کئے۔ اب زمانہ کے حالات بدل گئے ہیں۔ اس لیے طریقہ جنگ بھی بدل گیا ہے اب پیغمبر اسلام اور تعلیمات اسلام پر جو کتابیں اور مضامین شائع کئے جا رہے ہیں، ان کا اندازہ مناظرانہ نہیں بلکہ محققانہ اور غیر جانبدارانہ اور نئی اصطلاح کے مطابق معروضی ہوتا ہے، مگر اس میں

درد دہ کے گلاس میں زہر اس خوبی سے ملاتے ہیں کہ پینے والے کو احساس تک نہیں ہوتا اور اندر ہی اندر ایمان یقین کی آتیں کاٹ دیتا ہے،

”معروضی مطالعہ قرآن کا مطلب جیسا کہ بتایا جاتا ہے، یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ صرف ایک کتاب کی حیثیت سے کیا جائے، اور اس امر کو نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ کس کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ گویا شروع ہی میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی نفی کر دی جائے۔ اور ایمان کی بنیاد ہی کو منہدم کر دیا جائے۔ حالانکہ قرآن کریم وہ صحیفہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس سے استفادہ کی شرط اول یہ ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے پر یقین ہو۔ دل میں اس کی پوری عظمت و حرمت ہو۔ اس سے ہدایت طلبی کا جذبہ کامل ہو، پھر آئینہ دل گناہوں کے زنگ سے پاک صاف ہونا کہ اس میں ہدایت ربانی کی کرنیں جلوہ گر ہو سکیں۔ یہ شرائط جس درجہ میں پائی جائیں گی اسی درجہ میں ہدایت قرآنی سے استفادہ ہو سکے گا اور حرکت قرآنی کے خزانہ سے دامن طلب کو بھرا جائے گا۔

قرآن کریم میں شروع ہی میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ذَلَّلَ الْكِتَابَ الْكَاسِيَتِ فِيهِ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے منزل من اللہ ہونے میں، اور دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا سرچشمہ ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ شمع ہدایت ہے۔ مگر ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ دیکھتے ہیں تقویٰ نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جو اسے اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر آمادہ کرے۔ ہدایت قرآنی کا حصول اسی پر موقوف ہے اس کے بہت سے درجات ہیں۔ جس درجہ کا تقویٰ ہو گا اسی درجہ کی ہدایت حاصل ہو سکے گی۔

خوف خدا اور اللہ کی نافرمانی سے احتراز تو بند کی بات ہے۔ حب ان کی بنیاد ایمان باللہ ہی نہیں، تو خواہ قرآن کریم کے الفاظ کی تحقیق میں ہزاروں صفحات سیاہ

کر دیئے جائیں اور قرآن کریم کی آیات کی ترتیب و تہذیب میں جلدیں کی جلدیں تیار کر دی جائیں۔
ربانی اور حکمت قرآنی کی روشنی سے دل و دماغ منور نہ ہو سکیں گے۔

ان لوگوں کا حصہ قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت میں سے بھی بجز ضلالت و شقاوت و گمراہی
و جبرانی کے کچھ نہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

اس قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ بہت سے
لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت
دیتا ہے، اور گمراہ فاسقوں کو ہی کرتا ہے

حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے۔

ان الله يرفع به هذا الكتاب
اشعانی اس کتاب کے ذریعہ کچھ قوموں کو بلند کرتا
ہے، اور کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔

بہر حال، ہمارے ان مستشرقین کے شوق و محنت کی آپ داد دے سکتے ہیں، ان کے شاندار
اداروں کی جہاں یہ بڑے بڑے وظیفہ دیکر مسلمان طلبہ کا شکار کرتے ہیں، ان کی ضخیم اور خوبصورت
کتابوں کی جن کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، آپ تعریف کر سکتے ہیں، مگر اسلام کی حقیقت
اور قرآن کی حکمت کے انوار سے ان کے کارخانوں کو کیا تعلق، مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آگیا۔
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طلائی جلی بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر
مدارس اسلامیہ کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس کے پہلے اجلاس کی صدارت شیخ الاسلام
مولانا حسین احمد مدنی نے فرمائی تھی، اور دوسرے اجلاس کی علامہ سید لیان ندوی نے کی،
میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حضرت مدنی کے ساتھ تھا۔ مولانا ابوبکر شریف، عالم دینیات
مسلم یونیورسٹی اس اجلاس کے صدر استقبالیہ تھے، حضرت مولانا ابوبکر نے حضرت مولانا ندوی

خیر مقدم کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:-

والفائق قرآن و حدیث کی تحقیق میں، خواہ یورپ اور امریکہ کے دانشور کتابوں کے انبار
لگا دیں مگر معانی و مطالب کتاب و سنت کی تحقیق کے لیے ہمیں آپ جیسے علماء اعظام کے سامنے ہی رانو
ادب نہ کرنا پڑے گا:-

بہر حال یہ حقیقت ناقابل انکار ہے۔ کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم و تحقیق کے سلسلہ میں، یورپ،
امریکہ اور کینیڈا کے اسلامیات کے ادارے، کھوٹے سکوں کی ٹکسال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے
مگر ہماری انتہائی محرومی اور نادانی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اسلامی عصری تعلیمی اداروں میں
وہاں کے ڈھلے ہوئے سکوں کو ذرا خاص سمجھ کر قبول کیا جا رہا ہے۔

ہندوستان میں تین یونیورسٹیاں ہیں جن کا خصوصی تعلق مسلمانوں سے، باجوہ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔ مسلم یونیورسٹی۔ تمام دنیا میں ہندو
مسلمانوں کے تعلیمی مرکز کی حیثیت سے شہرت رکھتی ہے۔ اور مسرت ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ
نے بھی اس کی اس حیثیت کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا ہے۔

میر سید احمد خاں مرحوم نے انگریزوں کا کالج کی حیثیت سے اس کی بنیاد ڈالی تو مقصد یہ قرار دیا
کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو گا نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کا تاج سر ہو گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انھوں نے شروع ہی میں شعبہ دینیات قائم کیا جس میں مولانا
عبد اللہ انصاری، مولانا سلیمان اشرف، مولانا ابوبکر شریف رحمہم اللہ اور مولانا سید احمد اکبر آبادی
جیسے علماء راہنما شامل رہے۔

۱۹۲۰ء میں انگریزی حکومت کے اثرات سے آزاد ایک اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت
رئیس الاحرار مولانا محمد علی اور ریح الملک حکیم، جمل خاں نے محسوس کی تو جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوئی

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ نے انتہائی غفہ نقاہت میں اس کا افتتاح اس امید سے کیا کہ ملت اسلامیہ کے جس درد و غم سے اُنکی ہڈیاں گھل رہی ہیں، یہ اس کا مداوا ہوگی۔ اپنے استاد کی اسی آرزو کی تکمیل کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے وہاں بیت الحکمت قائم کیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ اسلام کا درس دیا۔ جس میں مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین پابندی کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ ان کی خواہش ہے کہ انگریزی اور اردو ادب کے لیے ایسی کتابیں تیار کی جائیں جن میں اسلامی عقائد و تعلیمات کو سمویا گیا ہو۔ تاکہ طلبہ اسلامی رنگ میں پوری طرح رنگے جاسکیں۔

یہاں بھی علی گڑھ سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ شعبہ دینیات قائم رہا جس میں مولانا عبدالحی فاروقی، مولانا محمد سورتی اور مولانا محمد اسلم جیراج پوری جیسے فضلا، قرآن کریم حدیث شریف اور ادب عربی کا درس دیتے رہے۔

عثمانیہ یونیورسٹی کو بھی اس حیثیت سے اسلامی یونیورسٹی کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ ایک مسلم ریاست کے زیر سایہ قائم ہوئی۔ اس میں شرع ہی سے بڑے اہتمام سے شعبہ دینیات قائم کیا گیا جس میں مولانا مناظر حسن گیلانی جیسے فضلا نے علوم اسلامی کی نشر و اشاعت کی اور ڈاکٹر محمد اللہ جیسے فاضل شاگرد پیدا ہوئے،

اب بھی مسلم یونیورسٹی کا شعبہ دینیات قائم ہے۔ مگر اس کی حیثیت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے باقی دونوں یونیورسٹیوں میں شعبہ دینیات کو ختم کر دیا گیا ہے اور ان کے بجائے اسلامک اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا ہے۔

ان شعبوں میں عمل دخل زیادہ تر مستشرقین یورپ و امریکہ کے لائق شاگردوں کا ہے۔ نصاب تعلیم سے قرآن و حدیث کے متون کو خارج کرنے کے بعد صرف علوم اسلامی کی تاریخ

اور ان کی تنقید پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ نصابی کتابیں زیادہ تر انہی مستشرقین کے نتائج افکار ہیں۔ جن میں اسلام کو مغربی لباس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور تحقیق و تنقید کے نام پر، مفسرین و محدثین و فقہاء و صوفیہ کے افکار و کردار کو مجرد و مشتبہ بنایا جاتا ہے۔ تاکہ وہ ستون ہی گرد اپنے جائیں جن پر اسلام کی عظیم و رفیع عمارت قائم ہے۔ اس صورت حال کا نتیجہ واضح ہے۔ جب اساتذہ کرام کا یہ حال ہو تو غریب طلبہ کا علمی و عملی حیثیت سے جو حال ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔

گر ہمیں مکتب است و ہمیں ملا کار و طفلان تمام خواہد شد
بہی صورت حال کم و بیش ہندوستان کے علاوہ پاکستان ہندوستان وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ مگر وہاں کسی بھی وقت اسے عامہ کو منظم کر کے طاقت کے ذریعہ ان حالات کو بدلایا جاسکتا ہے۔ مگر ہندوستان کے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تاہم وہ ایک ایسے ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جہاں ان کو اپنی تہذیب اپنا تمدن اور اپنے علوم کو باقی رکھنے کا، بلکہ ان کو پروردان چڑھانے کا دستور ہی حق دیا گیا ہے، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اور اپنی ملی و دینی امید گاہوں کو، جن کو ان کے بزرگوں نے خون و سچ کو پروردان چڑھا یا ہے۔ برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

(۲)

مستشرقین اور تاریخ ترکی

از۔ ڈاکٹر اکمل ایوبی۔ ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ،

ترکوں کے خلاف مستشرقین نے جو علمی مہم چلائی ہے۔ اس مقالہ سے اس کا

(مختصر)

اندازہ ہوگا۔

اس مقالہ کے خاتمہ کے بعد جامعہ اسلامیہ کے ڈاکٹر مشیر الحق نے اس پر کافی روشنی ڈالی۔

مستشرقین نے اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو براہ راست مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے اتحاد اور یک جہتی کو کمزور کرنے کے لیے بالواسطہ طریقوں سے بھی کام لیا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ان ترکوں کو آواز کار بنانے کی کامیاب کوشش کی، جنھوں نے صدیوں تک اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ خانہ کعبہ کے پاسان بنے۔ اسلامی سطوت کا نشان رہے۔ اور شوکت اسلامی کے نقیب کے فرائض بھی انجام دیئے۔ جہاں تک ترکوں کا قدیم تاریخ کا تعلق ہے وہ ماضی کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ چینی ماخذوں کی رو سے ترکوں کا وجود سنہ ۱۳۰۰ ق م تک ملتا ہے۔ دوسری صدی قبل مسیح میں ان کے مختلف قبیلے چین کی شمالی سرحد پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ لیکن چھٹی صدی عیسوی میں انکا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ مشرقی اور وسطی ایشیا ان کی ملک و دود کے میدان بن گئے۔ اسی صدی میں ترکوں نے ایک طاقتور سلطنت بھی قائم کر لی تھی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے مختلف قبائل وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ ان قبائل میں کسی طرح کا قومی یا نسلی احساس موجود نہ تھا۔ اور نہ ان کی کوئی مشترک زبان تھی۔ ترکی زبان کے ساتھ ہی ساتھ یورپی، ایرانی اور منگولی زبانیں بھی ان کے جگوں میں بولی جاتی تھیں۔ ان کا ابتدائی مسلک آسمان پرستی یا آتش پرستی تھا لیکن رفتہ رفتہ انھوں نے سامانیت، بدعت مت اور عیسائیت کو اپنایا لیکن آخر میں انھوں نے مذہب اسلام اختیار کیا۔ اسلام کے حلقہ بگوش ہونے اور مسلم علاقوں میں ہجرت کرنے کی وجہ سے ترکوں نے اپنی مادری زبان میں تہذیب کی اور اپنے مخصوص قدیم رسم الخط کو تبدیل کر کے عربی رسم الخط اپنایا۔ اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ ان کے اپنے تمدن، معاشرت، سماج، اخلاق، ادب اور زبان پر اسلامی تہذیب و تمدن کا بہت گہرا اثر پڑا۔ اور جب خود ان کی حکومتیں ایشیا اور یورپ میں قائم ہوئیں تو یہ قوم اسلامی شوکت و طاقت کی علامت بن گئی۔ اور ان علاقوں میں اسلامی تمدن کے بیج ہی نہیں بوسے بلکہ ان علاقوں کو پوری طرح

اسلامی رنگ میں رنگ دیا جہاں مسلمان ہزار گز ششوں کے باوجود اپنے قدم نہیں جما پائے تھے۔ اس وقت ترک نام ہی ہیبت پیدا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اور انھیں شکست دینا یا ان کی قوت کو تباہ کرنا ایک ممکن امر سمجھا جاتا تھا، اسی ہیبت کی وجہ سے فتح قسطنطنیہ کے تقریباً دو سو سال کے بعد بھی ایک فرانسیسی مصنف *Guignep* نے ۱۶۸۱ء میں اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ میاں کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ خدا پھر کوئی سلطان محمد ثانی نہ پیدا کرے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطان فاتح کا لقب پایا تھا۔ اس وقت ترکوں کے فتح و ظفر کا سیلاب آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے اسٹریا کو تاخت و تاراج کر دیا اور اس طرح اگر ایک طرف "اندلس" مسلمانوں کے قبضہ سے نکلا تو دوسری طرف اس زمانہ میں ترکوں نے اپنی فتوحات اسکی بخوبی تلافی کر دینے کے بعد ترک یعنی یورپ کا نیا دشمن دینا کے درد اذوں بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ اسود کے شمالی ساحل تک پہنچ گیا، اور فتح مصر کے بعد ترکوں کے کھانا تفریح میں خادم الحرمین الشریفین کا طرہ امتیاز بھی لگ گیا۔

ترکوں نے اپنی قومیت کی طرف سے ہمیشہ بیگانگی برتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان قوم تصور کرتے تھے۔ مستشرقین نے اسی رنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور اسلامی اتحاد کو ضرب لگانے کی غرض سے ترکوں کو ان کی اصل قومیت کا احساس دلانے میں لگ گئے جس کا دار و مدار نسل اور مادری زبان پر ہے۔ اس کی تکمیل کی غرض سے ایک فرانسیسی مستشرق *Joseph de Guignep* نے اٹھویں صدی کے وسط میں ایک ذہنی خاکہ بنایا اور عملی شکل دینے کے لیے ترکوں کی تاریخ لکھی۔ اور ان کے ان کارناموں کو شاندار الفاظ میں پیش کیا جو ترکوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے انجام دیے تھے، اس مستشرق کی یہ کتاب علمی اور تحقیقی ضرورت ہے لیکن اس نے قدیم غیر اسلامی ترکی تہذیب کے احیاء کی دعوت اس لیے دی کہ ترکوں کے اسلامی معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ اس کا مقصد ترکوں کا تعلق غیر مسلم ترکوں سے قائم کرنا تھا، اور ان کو یہ بتانا

مقصود تھا۔ کہ وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ترک بھی ہیں۔ یا یوں کہئے کہ وہ ترک پہلے ہیں اور مسلمان بعد میں اور ان کا غیر اسلامی دور بہت شاندار رہا جو اسی مقصد کے حصول کے لیے جو صف و ان ہر دیمیری راولپنڈی اور جہانوں نے اپنی تصانیف کے ذریعہ کوشش کی ہو درتھ، رحیم دیم ریڈ ہاوس اور ایس جون وکسن گب کی تصانیف بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں اسی نقطہ نظر کو اترملی ڈیوڈس نے بھی اپنی کتاب *A Grammar of The Turkish Language* لکھی جو ۱۳۳۵ء میں لندن سے شائع ہوئی یوں تو ڈیوڈس کی کتاب ترکی قواعد سے متعلق ہے لیکن مصنف نے اس کتاب میں ایک طویل مقدمہ بھی شامل کیا ہے جس میں ترکوں کی قدیم ترین تاریخ کو بہت نمایاں انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اور ان کے کارناموں کو خود ترکوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترک ابھی تک اپنی تاریخ آنحضرتؐ سے شروع کرتے تھے۔ اور خلفائے راشدینؓ بنو امیہ اور عباسی دور کو اپنی ہی تاریخ کے ابواب تصور کرتے تھے لیکن مستشرقین نے یہ کوشش کی کہ ترک اپنی قدیم تاریخ اور اسلام سے پہلے کی داستانیں سرخوش ہوں اور ان میں اس پر فخر کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تاکہ رفتہ رفتہ مذہبی احساس اور اسلامی اخوت کے بدلے ان میں نسلی تاثرات فروغ پا جائیں اور اسلامی اتحاد کو ضرب لگے اور ترکوں کی قومیت کا دار و مدار مذہب کے بجائے ترکی نسل پر قائم ہو جائے۔ ان مستشرقین کا اصل مقصد ترکوں کے اسلامی ذہن کو بدلتا، اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کرتا اور اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچانا تھا۔ ان کو اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر ترکوں کا ایک حلقہ ان کا ہمنوا بن گیا۔ یہ حلقہ ان ہی مستشرقین کے زیر اثر برابر فروغ پاتا رہا۔ ان کے مستقل داعی پیدا ہوتے گئے۔ اور ان ہی کے ترک شاگردوں میں سے مصطفیٰ جلال الدین پاشا، احمد جودت پاشا، شمس الدین سامی، احمد مدحت، نجیب عامر، بورصالی طاہر، احمد علی، سلیمان پاشا، محمد مراد، علی توفیق جیسے مصنفین ایک ذہنی انقلاب

برپا کرنے میں لگ گئے۔ اس انقلاب کا رخ ترکوں کے فلسفی ضیاء گوک آلپ نے باضابطہ ترکیت کی طرف موڑا جس کی وجہ سے ترکوں کا لگاؤ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن سے کسی حد تک کم ہوا اور مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اپنے اصلاحی کارناموں کے ذریعہ سے ترکوں کا تعلق صرف مذہب اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن ہی سے نہیں بلکہ ان کا رشتہ اسلامی دنیا سے بھی منقطع کرنے کی کوشش کی مستشرقین کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ چنانچہ مغرب میں آتا ترک کے ان کارناموں کا رد و شور سے چپ چاپ کیا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ترکی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے اور ترکوں نے اپنا رشتہ اسلام سے بالکل منقطع کر لیا ہے۔ اس خیال کی اشاعت ٹوائن بی، کرک وڈ، ورتھم، ہنری امین، آرم اسٹرونک، ہیری لیوک وغیرہ جیسے مصنفوں نے کی ان نامور مصنفوں نے آتا ترک کی سیاسی اور قومی خدمات کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بے دینی اور اس کی بے اعتدالی اور اس کی ناقص اندیشی کو اس کا کارنامہ قرار دیا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ان مصنفوں نے مسلمان ترکوں کی تاریخ لکھتے وقت تعصب سے کام لیکر علی بددیانتی کا ثبوت دیا ہے۔ اور زہر آلود خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان مستشرقین کو ترکوں سے سخت دشمنی تھی، ان کی تحریروں میں کینہ پروری سے پُر ہیں۔ ان کی بیشتر تحریروں میں تبلیغی مشن کی روح کار فرما ہے۔ مگر جب مصطفیٰ کمال ترک نے خود مستشرقین کے مقاصد کی تکمیل کر دی تو اس کی شان میں قصیدے پڑھنا ان کا اخلاقی فرض بن گیا اور سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی تعریف کی۔ اس کو سرفروش مجاہد، پرجوش فدائی وطن و ملت، قابل ترین سیاست دان، قوم کا مصلح، عظیم ملک و ملت کی تعمیر کرنے والا مہار۔ عجائب روزگار، آزادی کا عاشق، مجاہد اعظم، شمع ہدایت کا پردانہ دل و دماغ اور روح نیک کو آزاد کرنے والا انسان اور عظیم الشان جذبات کا نوزانی پیکر کہا گیا۔ ان ہی مستشرقین کی کتابیں ہم ہندوستان کی معلومات کا ماخذ بھی بنیں،

اس لیے واقعات کی حقیقی نوعیت اور صحیح صورت حال پورے طور پر واضح نہ ہو سکی اور نہ ہی عام اور غیر سرکاری ترکوں کا نقطہ نظر پوری وضاحت سے ہمارے سامنے آسکا۔ غالباً اسی وجہ سے ہندوستان میں مصطفیٰ کمال اتاترک سے ایک طرح کی خوش عقیدگی پائی گئی اور دینی حلقوں میں بھی اس پر تنقید گوارا نہیں کی گئی اور اس کے سیاسی اور قومی خدمات کی وجہ سے دین کے خلاف اسکے اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لیے اب اسکی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بھی علمی اور تحقیقی کام ہو جس سے مصطفیٰ کمال اتاترک کی اصلاحات کے ساتھ ہی ساتھ اسلام سے ترکوں کی وفاداری کی تصویر بھی سامنے آجائے اور اس فرق کی بھی وضاحت ہو جائے جو حکومت کے مختصر مدد دہ طبقے اور مسلمان ترک عوام کے درمیان پہلے بھی تھا۔ اور آج بھی موجود ہے۔

یورپی ممالک کو ترکوں سے سخت عداوت تھی۔ چنانچہ مغربی اہل قلم حضرات نے ترکوں کی تاریخ لکھتے وقت نصیبے کام لیا ہے۔ اور ترکوں کے مذہب یعنی اسلام پر طعنہ زنی اور دیوانہ دار اعتراضات کئے ہیں۔ اس وقت ان کی تمام تصنیفات و تابغات پر تبصرہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایورسلی نے اپنی کتاب دی ٹرکش امپائر میں عثمانی سلطان بایزید یلدرم (۱۳۸۹ء - ۱۴۰۲ء) کے حالات زندگی (ص ۸۸) لکھتے وقت ایک ترکی کماوت یا مقولہ کو قرآن کریم کی آیت قرار دیکر اسلام کا دشمن ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ امیر کرمانیہ علاء الدین مغربی ایشیا کے ترکوں کی سرداری کا خواہش مند تھا۔ اس لیے عثمانیوں سے اس کی عداوت تھی۔ وہ دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کی برابر کوشش کرتا رہا۔ اور متعدد بار عثمانی علاقوں پر حملے کئے جن میں سخت مقابلے بھی ہوئے۔ ایک مقابلہ میں

علاء الدین نے سلطان بایزید یلدرم کے سالار عسکر تیمورتاش کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہ خبر شکر یلدرم نے کرمانیوں پر حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر اپنے سالار عسکر کو آزاد ہی نہیں کر لیا بلکہ علاء الدین اور اسکے دروڑوں کو گرفتار بھی کر لیا سلطان نے ان تینوں کو تیمورتاش کی حراست میں دیدیا مگر اس نے بایزید یلدرم کی اجازت سے بیزیری تینوں کو بچا دی دیدی یلدرم یہ شکر بہت عجم ہوا اور بیزیری تینوں کی کماوت یا مقولہ کو یاد کر کے خاموش ہو گیا کہ ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں ہے جتنا ایک صوبے کا نقصان۔ "ہمارے مشرق اور سلی نے اس ترکی کماوت یا مقولہ کو قرآن کریم کی ایک آیت قرار دیتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت کے بموجب یلدرم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کرمانیہ کی پوری ریاست پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ یہ سفید جھوٹ قرآن کریم کی بے حرمتی اور اسلام سے دشمنی ہی کی وجہ سے تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایورسلی ایک جگہ اور لکھتا ہے کہ مغربی ایشیا کے عباسی ترکوں سے ڈر کر اسلام لائے تھے۔ اور ان کے اور ترکوں کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی۔ اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ اس بیان سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صرف مغربی ایشیا کے پرانے عباسی یعنی نو مسلم اور مسلمان ترکوں کے درمیان شادیوں کے نتیجے میں جو اولادیں ہوئیں وہ "عثمانی" کہلاتی تھیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو عثمانی سلطنت کا باشندہ تھا۔ عثمانی کہلاتا تھا اس میں نسل، مذہب اور زبان کی تفریق نہیں تھی۔ اسی طرح اچ۔ اے گبنر نے اپنی کتاب دی فونڈیشن آف دی ادٹو من امپائر میں یہ تحقیق کسی ثبوت کے بغیر پیش کی ہے کہ عثمانی سلطنت کا پہلا تاجدار یعنی سلطان عثمان اور اس کے تمام ساتھی بت پرست تھے۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس مصنف نے عثمان کی ناسمجہ سرگرمیوں کے متعلق یہ بھی لکھا ہے۔ کہ یہ سلاجقہ

تونیہ کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس تبدیلی مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ ۶۸۹ھ (۱۲۹۰ء) کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں جب کہ اس سے قبل سفوت کی زندگی کے پچاس سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ اس نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ عثمانی اسلام سے وابستہ ہیں۔ اور ان میں تبلیغی جوش ہے۔ یہ لوگ یونانیوں یعنی ہارنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں۔ "مشرقیں نے سلطان عثمان کی ہمت، شجاعت اور اسکے عدل و انصاف کی خوب خوب تعریف کی ہے لیکن اس کے دامن پر خون کے دھبے بھی یہ لکھ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے اپنے ایک بے گناہ بوڑھے چچا کو قتل کر دیا تھا جب کہ اس کے شوادر نہیں ملتے ہیں۔

اس سے کسی کو انکار نہ ہو گا کہ عثمانی ترکوں نے عیسائیوں کے نابالغ بچوں کو اسلامی تعلیمات دیکر اور ترکی زبان سکھا کر ایک ایسی زبردست فوج تیار کر لی تھی جس نے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت پیدا کر دی تھی۔ وہ فوج اپنی نوعیت کے اعتبار سے نئی تھی اس لیے بنی چری یعنی نئی فوج کہلائی۔ اس بنی چری لفظ کی شکل یورپی زبانوں میں کافی بگڑ گئی ہے۔ فارسی اور ہمارے مادری اور دو زبان میں بھی غلطی شو جاتا ہے "ہو گیا ہے بعض عربی کتابوں میں اسے "انکشاری" بھی لکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صرن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنی چری کی بنیاد سلطان اور خان (۱۳۲۲ء - ۱۳۵۹ء) کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی اور جب پہلے ایک ہزار جوانوں کی فوج بنائی گئی تھی ہتھکڑیوں نے لکھا ہے کہ سلطان اور خان نے ان تمام جوانوں کو جمع کیا اور حاجی بکتاش دلی نامی صوفی بزرگ کے سامنے پیش کیا جنھوں نے اس نئی فوج کی کامیابی کی دعا دی۔ یہ واقعہ سر اسر غلط ہے۔ کہونکہ حاجی بکتاش دلی نامی بزرگ سلطان عثمان کے دور میں تھے۔ اور تیرہویں صدی کے آخر میں ان کا

انتقال ہو گیا تھا۔ اور سلطان اور خان کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ میرے خیال "بنی چری" کو حاجی بکتاش دلی جیسے نامی صوفی سے منسوب کر دینے سے مشرقین کا مقصد یہ ثابت کرنا رہا ہو گا کہ مسلمانوں کے صوفیوں نے بھی اسلام کو تلواریں سے پھیلانے میں مدد دی ہے۔ اسی طرح مشرقین نے سلطان عثمان کے جانشینوں کے محاسن کا اعتراف بہت کم کیا ہے۔ اور ان کی سنگ دلی اور نقصان کے متعدد جھوٹے واقعات بیان کئے ہیں۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کی فتح کے روز جس رخصتی اور زین القلی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی مثال اس کے کسی معاصر نے پیش نہ کی۔ اس کے باوجود مشرقین نے لکھا ہے کہ سلطان اور اس کے سپاہیوں نے بہت سے مظالم کئے اور یونانیوں کی پوری جماعت پر نہایت سخت مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ان ہی مشرقین نے سلطان محمد فاتح کو دل کھول کر برا بھلا کہا ہے اور اس کو بدکار اور ادنیٰ پرست تک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں ڈیوک نوٹار اس اور اس کے لڑکوں کے قتل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کا یہ سبب بتایا گیا ہے کہ ڈیوک نوٹار اس نے اپنے لڑکوں کو سلطان محمد فاتح کی خلوت عیش میں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب کہ قتل اس سازش کا نتیجہ تھا۔ جو ڈیوک نوٹار اس قسطنطنیہ کو ترکوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹلی سے کر رہا تھا۔ اسی طرح سر جارج لارینٹ نے اپنی کتاب "ٹوکی میں اسلام سے متعلق یہ بیان دیا ہے کہ وہ علم کی روشنی پھیلانے کا مخالف تھا۔ اور عثمانی ترکوں کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ قوماً منظم ہالت کی ولدادہ تھی۔ اسی طرح کے بہت سے بیانات مشرقین نے اسلام اور مسلمان ترکوں سے متعلق اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ بجائے تعصب اور تنگ نظری سے کام لیا ہے انھوں نے ترکوں کی تاریخ لکھنے میں جس تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اس کا اعتراف اب چند یورپین اسکالرز بھی کرنے لگے ہیں۔ ابھی رسالہ "اسلام اور عصر جدید" کی جلد ۴ - شمارہ ۱ رہات جنوری ۱۹۲۲ء میں پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے ہزار ڈلوئس کے ایک

اس مقالہ کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ جس کا عنوان ”اسلام“ ہے۔ یہ مقالہ جس کا انگریزی سے اردو ترجمہ جناب نذیر الدین مینائی صاحب نے کیا ہے۔ کافی پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ مگر بہت کم حضرات کی نظروں سے گزرا ہو گا۔ اس مقالہ میں برنارڈ لوئس نے خود اقرار کیا ہے کہ ”یورپ میں لکھی گئی اسلامی تہذیب و تمدن سے متعلق کتابیں زیادہ تر ایسے حضرات نے لکھی ہیں جو اصل مآخذ کی زبان سے ناواقف تھے۔“ اسی مقالے میں برنارڈ لوئس نے عثمانی ترکوں کے متعلق تحریر کیا ہے کہ ”یورپ میں مسلمانوں کی فتوحات میں، دور رس اثرات کے اعتبار سے، عثمانی ترکوں کی فتوحات کو بہت اہمیت حاصل ہے عثمانی ترکوں کے حملوں اور فتوحات کا آغاز چودھویں صدی عیسوی میں ہوا۔“ عثمانی فتوحات نے یورپ کے بڑے حصے کو یونان، بلقان، ہنگری اور پولینڈ تک اسلامی حکومت کے زیر نگیں کر لیا۔“ برنارڈ لوئس مزید لکھتے ہیں کہ ”یورپی تاریخ کی زیادہ تر کتابیں ان ممالک میں عثمانی حکومت اور اس کے اثرات کو مسخ کر کے پیش کرتی ہیں۔ یہ کتابیں خالصتاً مغربی شواہد پر مبنی ہیں۔ جو زیادہ تر ناقص گھڑی ہوئی اور غیر معتبر ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخ یورپ میں ترکوں کے رول کی افسوسناک حد تک گمراہ کن تعبیر ملتی ہے۔“ برنارڈ لوئس کے اس بیان سے بھی اس امر کی تصریح ہو جاتی ہے کہ مشرقین کی ”معتبر کتابیں“ کتنی غیر معتبر ہیں اس لیے اب مسلمان اہل قلم حضرات کو خود اپنی مذہبی، علمی، تہذیبی اور ادبی تاریخ نہ صرف اپنی ماوری زبان میں بلکہ یورپین زبانوں میں بھی لکھنی چاہئے۔ تاکہ مشرقین کے تحریبی اور تشکیلی اثرات کو روکا جاسکے اور مستند و صحت مند معلومات اور نقطہ نظر حاصل مآخذ کی بنیاد پر پیش کیا جاسکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور شعر و سخن کی قدردانی

از عبید اللہ کوئی ندوی، رفیق دارالافتاء

(۲)

اد پر جو مثالیں گزری ہیں، ان سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اشعار سن کر تبسم فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ان پر اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار بھی فرماتے تھے، بعض اشعار کی آپ سے تعریف و تحسین بھی منقول ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے شاعر کے لئے دعائے خیر فرمائی ہے، آگے ہم جو مثالیں نقل کریں گے، ان سے ظاہر ہو گا کہ آپ نے لوگوں کو شعر گوئی کی جانب ترغیب و تشویق بھی دلائی ہے، اور اس سلسلہ میں کبھی کبھی امر و تلقین بھی فرمائی ہے۔

امر و ترغیب | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو شعر و سخن کی تلقین و ترغیب بھی کی ہے، مشرکین اپنے اشعار میں جب مسلمانوں کی ہجو کرتے، اور ان کے خلاف غلط بیانی سے کام لیتے، تو آپ مسلمان شعراء کو ان کا جواب دینے کا حکم دیتے، ابن جریر نے حضرت جابر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من یحیی اعضاء المسلمین ۱۵ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی طرف سے

کون دفاع کرے گا۔

مشرکین کہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ کا انتخاب کیا، تاکہ ان کی نخوت پر ضرب لگے۔

اوپر آپ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ انبیاء و تلواروں کے مقابلہ میں زبان سے نصرت و حمایت کے زیادہ مستحق ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قریش کی ہجو کر دو، کہ یہ ان کے لئے تیر و لاء کہیں زیادہ کارگر ہوگی، امام نووی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اہل کفر شہریت قبول کرنے یا کسی معاہدہ کے ذریعہ امان حاصل کرنے کے باوجود اگر ہجو اور ذیبت

رسالت سے باز نہ آئیں، تو مسلمانوں کے لئے ان سے بچنے کے اور طریقے بھی ہیں، لیکن اگر انہیں امان نہ

دی گئی ہو تو ان کے خلاف ادبی محاذ کھول دینے، اذیت رسانی اور ہجو کا جواب دینے کی اجازت

ہوگی، ان کی غامیوں کے بیان کرنے اور ان پر غالب رہنے کے لئے ایسے موقعوں پر توجہ اور

سخت گیری کا بھی حکم دیا گیا ہے، البتہ ان چیزوں کا مسلمانوں کی طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے،

کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جو لوگ خدا کے سوا اوروں کو پکارتے اور پوجتے ہیں، انہیں برا

رکھو، ورنہ وہ بھی خدا کو نواذیت کی بنا پر برا بھلا کہنے لگیں گے“

حسان بن ثابت دور جاہلیت میں بھی مدینہ کے سب سے بڑے شاعر تھے، اور دور اسلام میں بھی اس حیثیت

سے ممتاز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقابلہ اور مبارزت کے وقت اس طرح کے احکام دیا کرتے تھے،

آج قریش فان الہجاء عند علیہم قریش کی شان میں ہجو یہ اشعار کہو، کیونکہ

من رشح النبل اس کا اثر ان پر تیروں سے بھی زیادہ ہوگا۔

آج المشرکین فان روح القدس معہ مشرکوں کی ہجو کر دو، بلاشبہ جبریل تمہارے ساتھ آیا

لہ دلائل الامجاد (حاشیہ) ۲ صفحہ عبد الرزاق ج ۱ ص ۳۶، ۳ مسلم، ۴ المرقاۃ، رجاء المصایح

ج ۳ ص ۵، ۵ مسلم، ۶ ترمذی

۱ ہجہم فان روح القدس معہ ۲
یا حسان اہجہم و جبریل معہ ۳
انکی ہجو کر دو، روح القدس تمہاری مدد کریں گے،
اے حسان! ان کی ذلت میں اشعار کہو

اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔

یا حسان اہجہم عنی، اللہم ایدہ ۴
اللہ انھیں روح القدس کے ذریعہ قوت عطا فرما ۵
حسان! میری طرف سے جواب دو، اے

اس قسم کے اشعار میں خیالات کی پاکیزگی اور اسلوب کی دلکشی کے ساتھ فحش گوئی اور سہزہ سرائی کے

جواب میں اسلام کے محاسن اور حکمت و خیر کے پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے، کذب بیانی اور غلو کے جواب میں

حقیقت پسندی اور سادگی دکھائی گئی ہے، اور مشرکین کو ان کی ذات سے تعرض کے بغیر ان کی فکری کم یابی اور

گراہی واضح کی گئی ہے،

حضرت طلحہؓ کی بہادری اور جان نثاری کی حوصلہ افزائی کے لئے آپ نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ ان

کے بارے میں مدحیہ اشعار کہیں، صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے بھی طلحہؓ کی مدح میں اشعار کہے تھے،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسوائی میں جبکہ حریف طاقتوں نے سخت معرکے برپا کر رکھے تھے، ایسی

صورت میں شعر و سخن کے ذریعہ بھی جہاد اور جنگ ناگزیر تھی۔

ایک قبیلہ کا وفد مبارزت طلبی کے لئے آیا، ثابت بن قیس نے ان کے خطیب عطار کو، اور

حسان بن ثابت نے ان کے شاعر زبرقان بن بدر کا جواب دیا، آخر میں اس وفد کے ایک رکن اقرع بن حابس

نے کہا:

وابی ان هن الرجل لمؤتی لہ میرے باپ کی قسم یہ شخص رسول اللہ

خطیبہ اخطب من خطیبنا و صلی اللہ علیہ وسلم، باتو فوق ہے، ان کا خطیب

لہ بخاری و مسلم ۶ ایضاً، ۷ ایضاً، ۸ منتخب الکنتز ج ۵ ص ۶۸۔

شاعرۃ اشعر من شاعرنا^۱

ہمارے خطیب بڑا اور ان کا شاعر

ہمارے شاعر سے بڑا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعروں پر تحسین و تفسیر کے ہکلمات

ارشاد فرمائے ہیں، ان کی بعض مثالیں ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، ذیل میں ان کی

مزید کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ عہدہ اللہ بن رواحہ کے ایک قصیدہ کا آخری شعر تھا:

فثبت الله ما آتاك من حسن تثبت موسى ونصر الكاذبي ونصروا

ترجمہ: اللہ نے جو خوبیاں عطا کی ہیں، ان کی بنا پر آپ کو ثابت قدم رکھے اور مدد فرمائے، جس طرح کہ تم کو ثابت قدم رکھا، اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی۔

اسے سن کر ارشاد فرمایا:

وانت فثبتك الله يا ابن رواحه^۲ انتے ابن رواحه! تم کو بھی خدا ثابت قدم رکھے!

ان ہی کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا:

ان اخالك لا يقول الرفث^۳ تمہارے بھائی نے ہی بات نہیں کہی،

کعب بن مالک کے ایک قصیدہ پر فرمایا:

لقد شكر الله على قولك هذا^۴ اے کعب تمہارے اس قول کی خدا نےیا کعب^۵

قدر دانی فرمائی ہے۔

انہوں نے ایک بار قریش پر طنز کرتے ہوئے یہ شعر کہا:

جاءت سخيثة كى تعالبا ربها وليغلبن مغالب الغلاب

^۱ الاستيعاب لابن عبد البر ص ۴۹، اور کچھ فرق کے ساتھ زاد المعاد ج ۲ ص ۲۳، ^۲ طبرانی کبیر - جمع الفوائدج ۲ ص ۱۶، ^۳ البخاری - جمع الفوائد ج ۲ ص ۱۶، ^۴ الروض الانف ج ۲ ص ۸۲۔

سخنیت ایک مفصص کھانا ہے، جو قریش کو پسند تھا، یہاں بطور تعریف کے قریش کے لئے سخنیت کا

لفظ استعمال کیا گیا ہے، شعر کا ترجمہ یہ ہے:

”قریش نے چاہا کہ اپنے رب پر غالب ہو جائیں، حالانکہ یہ زبردست لوگ یقیناً مغلوب ہوں گے“

شعر سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لقد مدحك الله يا كعب في اے کعب تمہارے اس قول کی تو

قولك هذا^۱ خدا نے بھی تعریف کی ہے۔

کعب بن مالک ہی کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

انتك محسن الشعر^۲ تم اچھا شعر کہہ لیتے ہو۔

حسان بن ثابت کے بارے میں فرمایا:

مجاهد حسان نشنى واشقى^۳ حسان نے ان کی ہجو کر کے ان کے ہوش

ٹھکانے لگا دیئے، اور اپنے دل کا غبار بھی

نکال لیا۔

انہی کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا:

حسان حجاز بين المؤمنين والمثاق^۴ حسان اہل ایمان اور منافقوں کے درمیانلايحبه منافق ولا يبغضه مؤمن^۵ ایک دیوار ہیں، نہ منافق کو ان سے محبت

ہوگی اور نہ ہی مومن کو ان سے نفرت،

کعب بن زہیر نے جب اپنا قصیدہ بابت سعاد طرہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ

^۱ قرطبی ج ۱ ص ۱۸۳، وابن عساکر عن جابر، ^۲ ابن جریر عن جابر، دلائل الاعجاز (حاشیہ رشید رضا مرحوم) ص ۱۸۳،^۳ بخاری و مسلم - جمع الفوائد ج ۲ ص ۱۶، ^۴ ابن عساکر۔

کہ ان کی پچھلی باغیانہ روش پر معافی دی، بلکہ بطور انعام اپنی ردائے مبارک بھی انہیں عطا فرمائی۔
آپ نے علاء بن حصین کے اشعار کو حکمت، اور لبید کے شعر کو صداقت شاعر قرار دیا۔
ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ پاکیزہ اور اچھے اشعار کی رسول اللہ ﷺ نے تحسین فرمائی ہے۔
کیا شاعری عیب ہے؟ رسول اکرم ﷺ یقیناً شاعر نہ تھے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور

(یس: ۱)

لیکن اس آیت کو شعر کی مذمت کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کے بارہ
میں یہ بھی کہا گیا ہے:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
اور آپ اس سے قبل نہ کوئی کتاب پڑھتے
وَلَا تَخْطُ طَهْرًا بِمِثْلِكَ
تھے، اور نہ ہی اسے اپنے دست مبارک

سے لکھتے تھے۔

اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لئے بھی پڑھنا لکھنا معیوب ہے، بلکہ دراصل ان
آیتوں میں قرآن اور رسالت کے ان منکرین کو جواب دیا گیا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اور اپنے
اپنے جی سے گڑھ کر قرآن کو پیش کیا ہے۔

آیت بالا ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ“ سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شعر
نہ تھے، اور نہ آپ کو شعر کے اوزان، اس کی بحر و ادقوانی وغیرہ کے بارے میں واقفیت تھی، علاوہ ان
آیت قرآنی میں آپ کی شعر گوئی کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ شعر پڑھنے کی، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی

ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳، العدد ج ۱ ص ۱، الاغانی ج ۳ ص ۱۳۱، العدد ج ۱ ص ۱، بخاری ج ۱ ص ۱۰۰

ج ۲ ص ۱۶، تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

زبان مبارک سے دوسروں کے اشعار پڑھتے تھے، اور وہ ایک بار آپ نے انہیں موزوں بھی پڑھا تھا،
مگر بالعموم موزوں طریقہ پڑھتے تھے، لیکن اس کی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے اہل
ذوق میں کوئی کمی یا خامی تھی، بلکہ زبان و ادب سے واقفیت اور فصاحت و بلاغت میں رسول اللہ
ﷺ کے امتیاز و کمال کا تو سب ہی کو اعتراف تھا، جیسا کہ مضمون کی رتد میں ذکر کیا جا چکا ہے،

علامہ قرطبی آپ کے شعر کو موزوں نہ پڑھنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں:

”نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی تھی، کہ جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر

بھیجا گیا ہے، وہ اس شبہ میں نہ پڑیں کہ رسول اللہ ﷺ قرآن جیسا کلام صرف

اس بنا پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کہ آپ موزوں طبیعت پائی تھے، اور آپ میں

شعری سلیقہ موجود تھا۔“

عربی زبان و ادب میں سب بلند تر اور فائق ہونے کے باوجود آپ کا کبھی بھی غیر موزوں طریقہ
پر کسی شعر کو پڑھ دینا، یا موزوں بحر و ادقوانی کے خلاف پڑھ جانا غیبی تربیت، تائید ایسردی اور شان
نبوت کی غفلت کا ایک ثبوت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ سچ اسی طرح ہیں، جس طرح کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ”انعم

نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، یہ آپ کے شایان شان نہ تھا۔“

غرض زندگی کے ہر شعبہ کی طرح، شعر و سخن کے میدان میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ خدا کو
رہنمائی دینی مقصود تھی، اسی لئے مختلف موقعوں پر آپ نے دوسروں کے اشعار اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شعر و سخن میں کوئی قباحت اور عیب نہیں،

تفسیر روح المعانی ج ۲ ص ۲۳، تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۵۵، ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳

قرطبی ج ۵ ص ۵۵

دوسروں کے اشعار | ذیل میں وہ اشعار درج کئے جاتے ہیں، جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، آپ کبھی زبان نبوت پر ایک ہی مصرع اور کبھی پورا شعر پڑھتے تھے، مثلاً:

یا تبتک من لم تنود بالاحبار

پورا شعر یوں ہے:

سب دی لک الا یام ما کنت بجاہلا و یا تبتک بالاحبار من لم تنود

ترجمہ: زمانہ جلد ہی تجھ کو ان باتوں کی خبر دے دیگا جن سے تو ناواقف تھا، اور تیرے پاس ایسا شخص نہیں لارہا ہے، جس کو تو نے کوئی معاوضہ نہیں دیا۔

سیدہ علقمہ میں مشہور جاہلی شاعر طرفة البید کی طرف یہ شعر منسوب کیا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

(۲) تفاعل بما تھوی یکن خلقلما یقال شیء کان الا تحققا

ترجمہ: جب تم کوئی نیک شگون لیتے ہو تو وہ ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھربا بات زبان پر آئی اور ادھر وہ ہو گئی۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں مصرعے پڑھے، البتہ آخری لفظ ظہر تحقق زبان مبارک سے ادا ہوا۔

(۳) ان تجعل نعبی ونهب العبد بین عینہ والاقرع

ترجمہ: کیا آپ میری اور غلاموں کی جنگ کا حاصل، عینہ اور اقرع کے درمیان بانٹ دیں گے؟ آپ کی زبان مبارک پر ”بین الاقرع وعینہ“ تھا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا:

اشهد انک كما قال اللہ وما میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہیں

لے ترمذی، جمع الخوائد ج ۲ ص ۱۶، لے ابن کثیر ج ۸ ص ۲۳۵ (علی حاشیہ فتح البیان)

جیسا کہ خدا نے فرمایا اور ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، یہ آپ کے شایان شان بھی تھا

(۴) ہریرۃ ددع ان تجہنات غادیا کفی الشیب والاسلام لمع ناھیا

ترجمہ: اے ہریرہ! اگر تو نے سامانِ سفر تیار کر لیا ہے تو صبح کو روانہ ہو جا، بڑھاپے کی سپیدی اور اسلام

دونوں ہی اظہارِ محبت سے مانع ہیں۔

یہاں بھی رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک پر کفی بالاسلام والشیب لمع ناھیا آیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے (اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق نے) وہی بات فرمائی، جو اوپر گزر چکی ہے۔

(۵) غرہ احدین انکشت مبارک زخمی ہوئی، تو آپ نے یہ شعر پڑھا:

هل انت الا صبیع دمیت و فی سبیل اللہ ما لقییت

ترجمہ: ایک انگلی کی اوقات کیا جو خون آلود ہو گئی، اور راہِ ندا میں زخمی ہو چکا ہوئی۔

ابن ہشام نے اس شعر کو ولید بن مغیرہ کی طرف، اور ابن جوزی نے عبد اللہ بن رواحہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ خود رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے۔

(۶) بیت یجانی جنبہ عن فراشہ اذا استقلت بالمشرکین المضاجع

ترجمہ: دو اپنا پہلو بچھونے سے الگ رکھتے ہیں، جب کہ مشرکین سے ان کے بستر بچھیل رہے ہیں۔

یہ عبد اللہ بن رواحہ کا شعر ہے، جسے امام قرطبی کی تصریح کے مطابق آپ نے سوزوں طریقہ پر پڑھا تھا، اور علامہ محمود اوسی نے لکھا ہے کہ یہ اور اس سے پہلے کا شعر ”هل انت الا صبیع دمیت“ کو رسول اللہ ﷺ نے پڑھا تھا۔

لے ابن ہشام ج ۲ ص ۳۲۲، قرطبی ج ۱ ص ۵۲، لے قرطبی ج ۱ ص ۵۲، ۵۳

روح المعانی ج ۲ ص ۲۳۔

نے موزوں طور پر ادا فرمایا تھا۔^۱

(۷) نذر وہ خندق کے موقع پر رسول اللہ ﷺ خود سی ڈھونے میں شریک تھے جس کی وجہ شکر مبارک گروہ کو دو ہو گیا تھا، اس وقت آپ بار بار یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے:

واللہ لولا اللہ ما اھتدینا ولا نقدتنا ولا صلینا

فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لا قینا

ان الاولیٰ قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃً اُبینا

رادی کہتے ہیں کہ آخری مصرع میں لفظ اُبینا کو آپ زیادہ بلند آواز میں بار بار دہراتے اور اُبینا اُبینا فرماتے۔^۲

امام بخاری نے کتاب المغازی میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ اشعار عبد اللہ بن رواحہ کے ہیں، اگر ترجمہ یہ ہے:

۱۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو بخدا ہم راہ یاب نہ ہوتے نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔

۲۔ اس لئے اے اللہ ہم پر سکون نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ،

۳۔ انھوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب انھوں نے فتنہ و فساد کا ارادہ کیا، تو ہم نے

انکار کر دیا۔

ابن حجر عسقلانی^۳ لکھتے ہیں کہ ان الاولیٰ قد بغوا علینا "موزوں اس وقت ہوگا جب یوں پڑھا

جائے "ان الذین قد بغوا علینا" اور ابن القین کے خیال میں اس کی موزوں سورت یہ ہے "ان

الاولیٰ ہم الذین قد بغوا علینا"^۴

(۸) ع "اولا کل شیء ما خلا اللہ باطل"

۱۔ روح المعانی ج ۲ ص ۲۳، ۲۔ فتح الباری ج ۶ ص ۳۲، ۳۔ فتح الباری ج ۷ ص ۳۰،

یلبید بن ربیعہ کا مصرع ہے، جو زبان رسول ﷺ سے ادا ہوا، پورا شعر یوں ہے:

اولا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل

ترجمہ: "آگاہ رہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہے، اور ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے (۹) آپ سے دریافت کیا گیا کہ سب بڑا شاعر کون ہے، تو آپ نے امر و القیس کا یہ شعر پڑھا:

ووجدت بہا طیباً وان لم تطیب

الم تر یانی کما جئت طارقاً ترجمہ: "کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں جب جب وہاں پہنچا تو میں نے خوشبو محسوس کی، حالانکہ اس نے

خوشبو کے لئے کوئی ظاہری سامان نہ کیا تھا۔"

(۱۰) ع "اتیناکم اتیناکم غیاناً و حیاکم"

مدینہ طیبہ کے کسی غیر معروف شاعر کا مصرع ہے، پورا شعر اس طرح ہے:

اتیناکم اتیناکم غیاناً و حیاکم و لولا الحنطة السمیع الخلل بواکم

ترجمہ: "تم تمھارے پاس آئے، پس تم بھی سلامت رہو، ہم بھی سلامت رہیں، اور اگر رنگ دار گیہوں

نہ ہوتا تو تم تمھارے علاقہ میں نہ آتے۔"

ایک اور روایت میں فحیو نا نجییکم (پس ہم کو سلامت رکھو ہم تمھیں سلامت رکھیں) کے

الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔^۵

(۱۱) ایک بار آپ نے یہ شعر پڑھا:

ان تغفر اللھم تغفر جماً و اعی عبد لك لا الما

ترجمہ: اے اللہ اگر آپ معافی دیں تو سارے ہی گناہوں کو معاف فرمائیں، آپ کا ایسا کون بندہ

۱۔ قرطبی ج ۵ ص ۱۵۵، ۲۔ مشکوٰۃ باب اعلان النکاح، ۳۔ مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ

کتاب النکاح، نیز دیکھیے قرآنہ شرح مشکوٰۃ، ۴۔ ترمذی تفسیر سورۃ النجم ص ۵۴۳

ہے جس نے غلطی نہ کی ہو۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس بھڑان عیسائیوں کی ایک وفد آیا، اپنے سے دعوت مبارک دی، ابوالفتح اسماعیل بن محمد درجہ بالا شعر کو اس وقت بھڑانی وفد کے ایک نمائندہ، یزید بن المدان نے پڑھا تھا، محمد بن سلام جی اور ابن کثیر کا بیان ہے کہ امیر بن ابی الصلت یہ شعر پڑھا کرتا تھا،

(۱۲) مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ صحابہ کے ساتھ ساتھ خود بھی ایٹش ہوئے

تھے، اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے،

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا البرر بنا والهم

ترجمہ: ”یہ خیبر میں یہودی سامہو کاروں کے یہاں مزدوروں کی جیسی بار برداری نہیں، یہ اے ہمارے رب! اس سے زیادہ مخلصانہ اور پاکیزہ ہے۔“

امام بخاری نے ابن شہاب زہری کے حوالے لکھا ہے کہ یہ شعر ایک مسلمان شاعر کا ہے، جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا،

(۱۳) ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء

ترجمہ: ”جو مر کر راحت ابدی پا گیا وہ مردہ نہیں ہے، مردہ تو وہ ہے جو جیتے جی رطب و روح کے لحاف سے لپکتا ہو گیا ہو۔“

یہ عدی بن رعان غسانی کا شعر ہے۔ (باقی)

۱۔ البدایہ و النہایہ ج ۳ ص ۱۳۰، ۲۔ دیکھئے طبقات فحول الشعراء ص ۱۵۱، اور البدایہ و النہایہ ج ۲ ص ۲۲۵، ۳۔ البدایہ و النہایہ ج ۲ ص ۱۸۶، ۴۔ منہذوین لدلی، کنز الدقائق ص ۲۶، ۵۔ الاصحیات ص ۱۲، ۶۔ تاج العروس ص ۵۸۹

شعر و سخن کی دہائی

ایک بین الاقوامی سمینار کے سلسلہ میں

لندن کی ڈائری

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

سفر کی تیاری | مسلم انسٹیٹیوٹ لندن سے مئی ۱۹۸۳ء میں ایک دعوت نامہ موصول ہوا کہ اگست کے شروع میں ایک سمینار اسلام میں ریاست اور ریاست کے عنوان سے ہونے والا ہے، اس میں شرکت کریں، اس کے ڈائرکٹر جناب ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب ہیں، جو دارالمصنفین سے بڑا گراں قدر تعلق رکھتے ہیں، اس ادارہ پر ان کے کچھ احسانات بھی ہیں، ان کی اس دعوت کو خوشی سے قبول کیا اور خیال ہوا کہ اسی بہانہ دیا فرنگ کی بھی سیر ہو جائے گی، مقالہ محنت سے لکھا جو خالص تحقیقی اور تاریخی رنگ میں تھا، جب لندن سے آئے جانے کے ٹکٹ بھی آگئے تو ۲۳ جولائی کو اعظم گڑھ سے روانہ ہوا، مولوی ابوالفتح ندوی کو دارالمصنفین کے مطبع کے لئے دہلی میں ایک مٹین کی خریداری کرنی تھی، اس لئے وہ دہلی تک سفر میں ساتھ ہو گئے، لکھنؤ دوروز کا ڈراما اردو اکادمی کے ایک جلسہ میں شرکت کر کے ۲۴ جولائی کو دہلی روانہ ہوا، فرسٹ کلاس اے۔ سی۔ سی۔ میں جگہ ملی، یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس میں ویسی ہی بھڑ بھڑا ہٹتی، جیسی لورڈوں میں رہتی ہے، جو برہم دہنوں کو ملے وہ فرسٹ کلاس کے ڈبوں سے زیادہ آرام دہ نہ تھے، نسبتاً ٹھنڈے تھے، دہلی میں بہت سارے کام انجام دینے تھے، اس لئے وسط شہر میں رہنے کے خیال سے مولانا ابواللیث امیر جماعت اسلامی ہند کے ساتھ ان کے دفتر کے مہمان خانہ میں ٹھہرا، جواب بہت عمدہ بنا لیا گیا ہے، یہ بیرون ممالک کے ممالک

کے لئے ہے لیکن مولانا ابواللیث نے اپنے دیرینہ اور خصوصی تعلقات کی بنا پر اسی میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا جس کیلئے ہم لوگ ان کے ممنون ہوئے، خیال تھا کہ لندن سے حج یا عمرہ کی اجازت مل جائے گی تو یکے بعد دیگرے ان کی خاک کو آنکھوں سے دنگا کر ہندوستان کی واپسی ہوگی، مگر سعودی سفارت خانہ سے اس کی اجازت نہیں ملی حالانکہ مولوی ابوالبقار نے ہر قسم کی دھڑ دھوپ کی، میرے گھر کی عورتیں پاکستان جانے والی تھیں، اس کے علاوہ خانہ سے دیر لائے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دیر لینے والوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے، مولوی ابوالبقار کی کوششوں سے یہ ویزا مل گئے۔

لندن میں داخلہ کا پرمٹ لینے کے لئے برطانوی سفارت خانہ گیا، وہاں پرمٹ حاصل کرنے کے لئے کافی لوگ تھے، مگر ہر کام سلیقہ سے جلد ملے پاگیا، مجھ سے طرح طرح کے سوالات ضرور کئے گئے مگر پرمٹ کی سرپا سپورٹ پر آسانی سے لگا دی گئی، گو کامن ویلتھ کے شریوں کے لئے یہ پرمٹ لندن کے ایر پورٹ پر بھی کسی شکل کے بغیر مل جاتا ہے، ہوائی جہاز کا میرا ٹکٹ بین امریکن سے تھا اس کے دفتر میں سفر کی تصدیق کرائی، وہاں سے برلین شہاب الدین دسنوی کے یہاں ہمدرد نگر چلا گیا، جہاں جناب ادھانی صاحب ڈائریکٹر انڈین اسلامک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ سے بھی ملاقات ہوئی جو عزیزانہ طور پر ملے۔

ہوائی جہاز کا سفر ۱۳ جولائی کو تین بجے رات سے پہلے پالم ہوائی اڈہ پہنچنا ذرا مشکل کام تھا لیکن مولوی ابوالبقار کی مستعدی کی وجہ سے کام آسان ہوتا ہوا کھوپال سے برادر عزیز مولانا عمران خان ندوی کے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر محمد حسان خاں بھی دہلی پہنچ گئے تھے پھر میرا چھوٹا لڑکا شاکر الرحمن علی گڑھ سے اپنے ایک دوست محمد ندیم کے ساتھ رخصت کرنے آگیا تھا، پھر بیک ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ناظم دینیات مولانا محمد تقی امینی جماعت اسلامی کے دفتر میں تشریف لائے اور یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ بھی لندن کے سینار کے لئے شریک سفر ہوں گے۔

گیارہ بجے رات کو ہم لوگ ہوائی اڈے کے لئے روانہ ہوئے، مولانا محمد تقی امینی کی وجہ سے سفر میں

تینائی کا خیال جاتا رہا، وہاں سینار میں شرکت کے لئے اسلامک اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری فخر الاسلام بھی آگئے، ان سے سفر میں بڑا آرام ملا۔

ہوائی جہاز پر ہم لوگ ساڑھے تین بجے رات کو سوار ہوئے، دو گھنٹے میں کراچی پہنچے خیال تھا کہ یہاں اترنے کی اجازت ملے گی تو اپنے داماد ڈاکٹر راشد مصطفیٰ سے سلیقوں پر ان سے گفتگو کر لوں گا مگر اترنے کی اجازت نہ تھی، فجر کی نماز ہوائی جہاز ہی کے فرش پر کسی نہ کسی طرح پڑھ لی، وہاں سے چل کر ہوائی جہاز فریگ فرٹ پر رکا، اس کا ہوائی اڈہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اترنے کے لئے کوئی زینہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں سے باہر اس طرح چلے گئے جیسے ہوائی جہاز ہی میں ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں منتقل ہو گئے، اس کا ہوائی اڈہ ایسا شاندار تھا کہ ہمارا ملک دہلی میں ایسا اڈہ شاید مدت مدید کے بعد ہی بنائے، یہاں پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا، جہاں جگہ گاتی اور خلیفہ دوکانوں میں ہر قسم کی چیزیں فروخت کے لئے موجود تھیں، یہاں سوچے مسافر ہر جہاز کے لئے آئے، ان کے بیگ وغیرہ کو چیک کرنے کے لئے ہمارے ہوائی اڈوں کے انٹرویو کی طرح کھولنے کی ضرورت نہ تھی، ان کے پاس ایک ایسی مشین تھی جس سے بیگ کو سامنے رکھ کر اس کے اندر کی ساری چیزوں کی تصویر یہاں ان کی مشین میں آجائیں، پھر چند لمحوں میں چکنگ ختم ہو جاتی،

ہوائی جہاز میں آنکھوں کو تکلیف پہراہ امریکی اور فرنگی عورتوں پر نظر پڑنے سے ہوتی رہی، وہ عورتوں کے بجاؤ زن مذکر بلکہ خواجہ سرا دکھائی دیتی رہیں، خواجہ سراؤں کے یہاں بھی ستر پوشی کا لحاظ رہتا ہے مگر ان کے یہاں ستر کوئی چیز نہیں، کھانا آیا تو اس میں مرغ کا گوشت تھا، خیال آیا کہ شاید غیر ذمی ہوا اسے دی۔ جیڑ نکھانا مانگا، جو مشکل سے کھایا گیا، معلوم ہوا کہ مسلم حلال میل کا بھی اب اہتمام ہونے لگا ہے، چودا گھنٹے میں لندن پہنچے، میں اپنی جگہ پر اٹھتا رہا، سونے کی گنجائش نہ تھی، فجر کی نماز کراچی میں پڑھ لی تھی مگر ہوائی جہاز پر بارہ گھنٹے سونے کے باوجود فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا، ہم لوگ ساڑھے بارہ بجے دن کو

لندن کے ہوائی اڈے پر پہنچے، بکثرت مسافر اترے، مگر وہ اتنی سیلے سے چینگ کھڑک پونچے جہاں مشکل سے پانچ منٹ ٹھہرنے کی ضرورت ہوئی، پاسپورٹ دیکھا، چھ مہینے کے قیام کی عمر لگا دی، حالانکہ اتنے دنوں تک ٹھہرنے کی اجازت نہیں مانگی تھی، پھر بتا دیا کہ سامان کہاں ملیگا، وہاں پہنچے تو لوگوں کا سارا سامان محفوظ رکھا تھا، اس کے پورے ہوائی اڈے کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر بہت بڑا نظر آیا، ہم لوگ اپنے ہوائی جہاز سے اتر کر ایک گیلری میں کھڑے ہوئے تو اس کا راستہ متحرک ہو گیا، اور ہم لوگ کوٹر کے پاس پہنچا دیئے گئے، ایک رولیں اپنا سامان رکھ کر باہر آئے، تو عزیز میٹر محمد فاتح اپنے لڑکے محمد علی کے ساتھ موجود تھے، وہ وہاں گیارہ سال سے ہیں، ان کی پرورش اپنے لڑکے ہی کی طرح کی ہے، ان کو اور ان کے لڑکے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مسلم انسٹیٹیوٹ کے لوگ بھی بیٹنگ کے لئے آگئے تھے، میں مولانا تقی امینی کے ساتھ خوش تھا کہ سفر بخیر عافیت رہا۔

لندن | ہم لوگ لندن یونیورسٹی کے ہوسٹل میں لائے گئے، اس کے سامنے مسلم انسٹیٹیوٹ کا دفتر ہے ہر کمرہ میں ایک ایک مہمان کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، ہندوستان کی اچھی سے اچھی یونیورسٹیوں کے ہوسٹل کے مقابلہ میں یہ ہوسٹل بدرجہا بہتر اور عمدہ تھا، کمرہ میں ایک بہت آرام دہ بڈ ایک میز دو بہت اچھی کرسیاں، ایک پیانی، دو شیلٹ، ایک دار، دو ب اور ایک بڑا میز اور دو آئینے تھے، کمرہ کے اندر ہی باتھ روم دھونے کا مین تھا، فرش پر ایک اچھے قسم کی غنلی ٹینگ تھی، جو گیلری اور زمین پر بھی دی ہی تھی، باتھ روم اور ٹوائیٹ کمرہ کے اندر تو نہیں لیکن بالکل طے ہوئے تھے، مسلم انسٹیٹیوٹ کے لوگ بڑے اخلاق سے ہر قسم کی سہولت ہم پہنچانے میں لگے رہے، دو بجے لےج تھا، ہوائی جہاز پر ہم لوگوں کو دوپہر کا کھانا مل گیا تھا، اس لئے کھانے میں شرکت نہیں کی، عزیز فاتح کمرہ میں بسا کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ استاذی الحرم حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کے صاحبزادے برادر سید سلطان ندوی سینار میں شرکت کے لئے جنوبی افریقہ سے پہنچ گئے، ان کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی،

کو گلے سے لگایا، انھوں نے اپنا کمرہ میرے پاس ہی منتخب کیا، پھر تو ان کی وجہ سے ہر قسم کا آرام ملا، اپنی سعادت مندی سے بہت ہی عزیزانہ طور پر ملتے رہے..... مولانا تقی امینی نے کوئی اور کمرہ اپنے لئے پسند کیا، ان کے قدر دان کافی مل گئے، پھر ان کا وقت بہت اچھا گذرنا ملا، نماز باجماعت کا بڑا اچھا انتظام تھا، ظہر کی نماز کا وقت دو بجے، عصر کا وقت ۶ بجے، مغرب کا وقت ۹ بجے، اور عشاء کا وقت ۱۱ بجے رات، اور فجر کی نماز کا وقت ۴ بجے بتایا گیا، بیت المقدس کی مسجد الاقصیٰ کے سابق امام شیخ سعید السعدی بھی سینار میں مدعو تھے، ان کی دار بھی عربوں کی طرح چھوٹی نہیں، ہندوستان کے علماء کی طرح لمبی تھی، قد لمبا اور بدن بھاری تھا، ان ہی کی امامت میں نمازیں ادا ہوتی رہیں، وہ فجر کی نماز میں دعائے نعت اہتمام سے پڑھتے، مسافرت کے خیال سے ظہر اور عصر بھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ساتھ ساتھ پڑھ لیتے، ان کے پیچھے ہر ملک کے مقتدی جماعت میں شریک ہوتے رہے، یہاں سے قبلہ مشرق کی طرف ہے، اس لئے نمازیں مشرق کی سمت ادا ہوتی رہیں، ڈنچہ بجے شام کو ہوتا، پھر آٹھ بجے صبح کھانہ کے لئے ہم لوگ جمع ہوتے، بعض مہمانوں کو یہ طویل وقفہ گراں گزرا، کھانا لینے کے لئے ایک کمرہ میں جانا پڑتا، جہاں ایک طشت میں کھانے کی چیزیں لے کر ڈائننگ ہال کی میزوں پر آکر بیٹھ جاتے، کھانے میں انگریزی اور ہندوستانی چیزیں ملی جلی رہتیں، سادہ میاں کھانے کا ضروری جز ہے، لکڑی، ٹاٹر، کھیرے اور بعض چینی پھلوں کی قاشیں اور ان کے پتے بھی ہوتے، کسی پھل کا جوس ضرور ہوتا، املٹ اتنا بڑا ہوتا کہ اسی سے پیٹ بھر سکتا تھا، پھل کے ٹکڑے بڑے بڑے ہوتے تھے ہوتا، توری روٹی یا ڈبل روٹی کی سلاش بھی ہوتی، پلاسٹک کے فجان میں دہی ہوتا، پھر آخر میں سر کریم بھی ہوتی، پانی کے بجائے چائے یا کافی استعمال کرتے، میں تو بڑی احتیاط سے کھانا کھاتا، مولانا تقی امینی کو یہ کھانا اس میں نہیں آیا، اور وہ تیسرے ہی دن بیمار پڑ گئے۔

موسم | ہم لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں سردی کافی ہوگی مگر موسم ایسا تھا کہ ہم لوگ گرمی ہی کے کپڑے پہنے رہے، بعض انگریز مرد تو گرمی کی وجہ سے ننگے بدن دکھائی دیئے، لڑکیوں اور عورتوں کے جسم پر بھی کم سے کم لباس دیکھا، ہم لوگوں کے آنے کے تیسرے دن بارش ہو گئی، تو ایک روز اچھی خاصی سردی رہی، مگر پھر موسم گرم ہو گیا، یہاں کے لوگوں کا بیان ہے کہ ایسی گرمی لندن میں بہت دنوں کے بعد پڑی، اگست کے آخر تک برابر گرمی رہی۔

سینار کی ایک | پہلی اگست کو سینار کی ایک غیر رسمی نشست ہوئی، جس میں اس کے متعلق جناب غیر رسمی نشست | ظفر احمد بنگش صاحب نے ضروری معلومات فراہم کئے، وہ کنیڈا سے آئے ہوئے تھے، وہاں گزشتہ اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کے سابق امام شیخ سعید السعدی کی ایک تقریر ہوئی جس میں انھوں نے قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دے کر بتایا کہ ان میں یہودیوں کی ذلت آمیز شکست کی بشارت ہے، اور ان کی شکست کے بعد اچیلے اسلام ہو گا، ان کی زبان سے یہ سُن کر تعجب ہوا کہ بعض عرب حکمران اسرائیل کے وجود کے خواہاں ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم رہے، اور یہ سن کر اور بھی تعجب ہوا کہ گولان، لبنان اور بیروت کی لڑائیاں خود عرب حکمرانوں کی سازش سے ہوئیں، ایسی باتیں یقین میں نہیں آتیں، مگر امام صاحب یہ سارے الزامات رکھتے چلے گئے، ان کی تقریر کے ترجمے انگریزی اور اردو میں بھی ہوئے، وہ بول چلے تو ان سے بہت سے سوالات کئے گئے، ان پر یہ بھی اعتراض ہوا کہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ کی لڑائیوں میں قرآن پاک کی آیتوں کا سہارا لینا مناسب نہیں، کیونکہ یہ لڑائیاں مومنین اور کفار کی نہیں ہیں، پی۔ ال۔ اے کے تمام لوگ کب مسلمان ہیں، وہ جہاد کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، شیخ تمیمی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی۔ ال۔ اے کی کمزوریوں سے وہ خود اپنی طرح واقف ہیں، لیکن وہ سوائے ہوئے ہیں، اس لئے ان کے جذبات کا اندازہ اسی روشنی میں

لگانا چاہئے۔

۳۱ جولائی کی شام کو لندن میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے میزبان جناب سرور احمد صاحب بھٹو تلاش کرتے ہوئے میرے کمرہ میں پہنچ گئے، اور مولانا اور برادر مراد مولوی محمد رابع ندوی کے خطوط کے ساتھ ٹائپ کیا ہوا اس خطبہ کا مسودہ بھی دیا، جو مولانا نے آگسٹ فور ڈیونورسٹی میں دیا تھا، آگسٹ فور ڈیونورسٹی میں ایک اسلامک سنٹر قائم ہوا ہے، اسی کے افتتاح کے لئے مولانا مدعو کئے گئے تھے، ۲۱۵۵ جولائی کو لندن پہنچ گئے تھے، دہلی میں خبر مل گئی تھی کہ وہ ذیابہ دونوں تک انگلستان میں قیام نہ کر سکیں گے، اور ۳۱ جولائی کو دہلی پہنچ جائیں گے، لندن میں ان سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس رہا، سرور احمد صاحب نے انگلستان میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیل بتائی، وہ کچھ دیر کے بعد چلے گئے، تو مولانا کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، مگر ابھی پورا پڑھ نہیں پایا تھا کہ کمرہ میں برادر مراد سلمان ندوی آگئے اور اس کو دیکھتے ہی کہا کہ وہ پہلے خود پڑھیں گے، وہ بگئے تو پھر ان سے واپس نہ مل سکا۔

یو۔ کے۔ اسلامک مشن | یکم اگست کو برادر مراد سلمان ندوی کے ساتھ یو۔ کے۔ (یونائٹڈ کنگڈم) اسلامک مشن گیا، جس کی دعوت پر مولانا ابواللیث امیر جماعت اسلامی ہند اس کے ایک سالانہ اجلاس میں آنے والے تھے، یہ اسلامک مشن ۱۹۶۲ء میں قائم ہوا، اس کا مقصد یورپ میں مسلمانوں کو مذہبی، دینی، تمدنی، ثقافتی اور نفسیاتی جذبات و احساسات کو باقی رکھ کر ان کو یورپ کے نظری اور فکری حلوں سے محفوظ رکھنا ہے، اس کی تنظیمیں اور شاخیں انگلستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں، نام کے لحاظ سے تو نہیں مگر دراصل یہ جماعت اسلامی کی ترجمان ہے، اس کے ڈائریکٹر جناب شہید احمد صدیقی صاحب ہیں جنھوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم پائی ہے، بڑے خلیق اور طنز ہیں اور گفتگو بھی بہت اچھی کرتے ہیں، حال ہی میں ایران گئے ہوئے تھے، وہاں کے انقلاب سے بہت

متاثر ہو کر آئے، ان کے یہاں سے اردو کا ایک سالہ سفیر بھی نکلتا ہے جس میں انھوں نے ایک مضمون میں اپنے تاثرات قلمبند کئے ہیں، اس کی سرخی یہ تھی:

”ایران میں آغاز اسلام کا سماں نظر آیا“ ”انقلاب نے پوری قوم کی کاپیٹ دی“
مضمون میں یہ دکھایا ہے کہ

”اسلامی انقلاب کی حفاظت و کامیابی کے لئے پوری قوم کو سپاہ اسلام ہونے کا ناقابل تخیل جذبہ عطا کر دیا ہے، نوجوانوں کا تو ذکر ہی کیا، بلا تخصیص زن و مرد، بچے اور بوڑھے سب ہی جذبہ جہاد سے سرشار ہیں اور ملک و دین کے لئے جان نثار کرنے کو فلاح و مسعاد کی معراج خیال کرتے ہیں، اس لئے وہ اپنے سارے چھوٹے بڑے اختلافات ختم کر کے اسلام کے جھنڈے تلے ملت واحدہ بن کر مصروف ہیں“

اس کو پڑھ کر میں نے ان سے کہا کہ انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے ان کے ہندوستانی دوست شاید اتفاق نہ کریں، اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ میرے اوپر جو اثر ہوا، اس کو صحیح لکھ دیا ہے، اسی دفتر میں دوران گفتگو ایک پاکستانی صاحب نے بیان کیا کہ کراچی یونیورسٹی کے کچھ سنی طلبہ ملحق کئے تو وہاں کی ایک مسجد میں علیحدہ جماعت کی، وہاں کے علما ان کو علیحدہ نماز پڑھتے دیکھا تو دوسرے وقت ان ہی میں سے ایک لڑکے سے اصرار کر کے اپنی نماز کی امامت کرائی تاکہ یہ معلوم ہو کہ انھوں نے اس قسم کی تفریق ختم کر دی ہے۔

اسلامک مشن میں جانے کی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ اس کے ڈائریکٹر جناب رشید احمد صدیقی کے ذریعہ سے حج کا ویزا حاصل کروں، انھوں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا، یہاں معارف کے پرانے مضمون نگار جناب مولانا عبدالحلیم چشتی سے مل کر خوشی ہوئی، وہ ناچہ ریاسے وہاں آئے ہوئے تھے۔
ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب کی طرف سے ناشتہ ۲۱ اگست، کو مسلم انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر کلیم صدیقی

صاحب نے سینار کے کچھ نمائندوں کو اپنے گھر سلاڈ پر بلایا جو مسلم انسٹیٹیوٹ سے تائیس میل کے فاصلہ پر تھا، ان کے گھر پریم لوگ فرش پر بٹھائے گئے، ناشتہ میں پراٹھے اور شامی کباب تھے، وہاں ایرلین کے انقلاب پر گفتگو آئی تو میری زبان سے نکلا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہم دشمنوں اور مخالفوں کو معافی دیدی تھی، مگر اس اسوۂ حسنہ پر ایران میں عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں تو لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے، مجلس کے زیادہ تر شرکار اس رائے کے تھے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، پھر گولی مارے جانے کے اسباب بتاتے رہے، اسلامی سیاست پر گفتگو آئی تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسلام میں ملوکیت کا جواز نہیں، میں نے کچھ دیر تک اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ تیرہ سو ستر برس تک ملوکیت رہی، اس کے کارناموں کو نظر انداز کر کے ہم اپنے ماضی سے کیسے کٹ سکتے ہیں، اگر ان خاندانی حکمرانوں نے شریعت کی بالادستی قبول کر کے حکومت کی تو وہ غیر اسلامی نہیں قرار دی جاسکتی ہے، کچھ حاضرین نے میرے اس خیال کی تائید کی، مگر ڈاکٹر کلیم نے کہا یہ حکومتیں مسلمانوں کی رہیں، اسلام کی نہیں تھیں، یہاں جناب کلیم صدیقی صاحب کے خسر جناب مشفق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، جو اعظم گڑھ میں اپنی ملازمت کے ابتدائی دور میں ڈپٹی کلکٹر رہ چکے تھے، پھر بڑے بڑے سرکاری عہدے پا کر ریٹائر ہو چکے ہیں، کلیم صاحب کی لڑکی کی شادی میں شرکت کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے، وہ بہت ہی اخلاق سے ملے۔

ایک ناشتہ ۱۳ اگست کی سہ پہر کو لندن یونیورسٹی کے ایک ہال میں مسلم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک ناشتہ تھی، اس میں دنیا بھر کی مسجدوں کی تصویریں دیکھنے میں آئیں، ان کو سلاڈ کے ذریعہ سے بھی دکھانے کا اہتمام تھا، اقتراح کے موقع پر ہال بھرا ہوا تھا، کوئی انگریز نہ تھا، اس لئے معلوم نہ کہ ہم دہلی یا لکھنؤ ہی کے کسی اجتماع میں شریک ہیں، تقریر کی ابتدا ایک فلسطینی عالم کی قراوت سے ہوئی، صدارت مسجد الاقصیٰ کے سابق امام شیخ سعید اسد تمیمی نے کی، ڈاکٹر کلیم صدیقی نے

سافوں کا غیر مقدم کیا، وہ اچھے مقرر بھی ہیں، انھوں نے بتایا کہ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر وہ ہر سال نمائش کرتے رہتے ہیں، جن کو یہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے رہتے ہیں، اس سے غیر مسلموں کو اسلام سے متعلق بہت کچھ واقفیت ہوتی رہتی ہے، امام صاحب نے بھی تقریر جو شیخہ انعام میں کی، اس کا ترجمہ انگریزی میں فخر الاسلام صاحب نے کیا، ان کی تقریر سے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ مسجد اقصیٰ کو اردن کے شاہ حسین یہودیوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے، یہ یقین کرنے کو جی نہیں چاہا، امام صاحب کو شاہ حسین دوبار جیل بھجوا چکے ہیں، جیسا کہ خود ان کی تقریر سے معلوم ہوا۔

نمائش میں اسلام پر بہت سی کتابیں مختلف ناشرین کی طرف سے دکھائی گئیں، مسلم انسٹیٹیوٹ کی مطبوعات حسب ذیل تھیں۔

- (1) Towards a new destiny by Kalim Siddiqi (1974)
- (2) Social Change in Islam - The Progressive dimension by Dawud G. Rossier-Owen (3) The quest for a new Science by Zia Uddin Sardar (1976) (4) Islamic Revolution in Iran by Zia Uddin Sardar (1976) (5) Beyond the Muslim Nation State by Kalim Siddiqi (1980) (6) The Islamic Movement - A System Approach by Kalim Siddiqi (7) Islamic Revolution: Achievement, Obstacles and Goals by Kalim Siddiqi (8) The State of the Muslim World Today by Kalim Siddiqi (1950) (9) Issues in the Islamic Movement 1980-81 by Kalim Siddiqi (1982)

ٹورنٹو سے ایک پندرہ روزہ انگریزی اخبار کرینسٹ انٹرنیشنل نکلتا ہے، اس کے پرچے بھی نمائش میں رکھے ہوئے تھے، ایک ماہانہ رسالہ مسلم میڈیکل کے نام سے بھی تھا۔ لوگ مین کے بک اسٹال پر حسب ذیل کتابیں دیکھیں :-

- (1) Women in Muslim History by Charles Wady (2) Islam and Contemporary Society by Salim Azmi (3) Islamic Continuity and Challenges in the Modern World by John Obery Well (4) Islam and Plight of Modern man by Hassan Nasir (5) A History of Islamic Philosophy by Majid Khan (6) The Muslim Mind by Charles Wady (7) Islam in the Modern World

دی مسلم ٹرسٹ اسکول، اور طے پبلیکیشن کے اسٹال پر اسلام پر کتابیں دیکھیں، ان کے نام لکھنے کا موقع نہ مل سکا، اسی طرح اور ناشرین کی طرف سے بھی کتابیں تھیں، جن کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اسلام پر ضروری کتابیں عام مطالعہ کے لئے کافی آگئی ہیں۔

سینار کا افتتاح | ۳ اگست کو دس بجے دن میں لندن یونیورسٹی کے ایک وسیع ہال میں سینار شروع ہوا، بکثرت نمایندے تھے، جو اردن، ایران، ٹورنٹو، نائیجیریا، رباط، سوڈان، امریکہ، جنوبی افریقہ، مصر، ترکی، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان وغیرہ سے آئے تھے، لباس میں بڑی رنگارنگی تھی، ہر قسم کی صورتیں دکھائی دیں، کچھ مسلمان خواتین ساتر لباس میں تھیں، صدر جناب ڈاکٹر کلیم صدیقی تھے، نائب صدر چار بنائے گئے، جو اردن، ایران، سوڈان اور فلسطین کے تھے، فخر الاسلام خاں صاحب سینار کے سکریٹری کی حیثیت سے صدر ڈاکٹر کلیم الدین صاحب کے بغل میں بیٹھے۔

ڈاکٹر کلیم صدیقی کا صدارتی خطبہ | ڈاکٹر کلیم صدیقی کے خطبہ میں تحریر کا بڑا زور تھا، ان کا پیرایہ بیان کچھ ایسا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے گہرے غور و فکر کا نتیجہ ہے، خاص خاص اصطلاحات اور جملوں کی تراکیب کے سہارے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کر رہے تھے کہ سامعین نہیں اور سمجھیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں کسی اہل قلم میں انداز بیان کی یہ خوبی پیدا ہو جائے تو اس کے لئے یہ بڑی دولت ہے۔

لندن کے ایک پلیٹ فارم سے وہ جس جرأت اور بے باکی سے مغرب کے سائنس دانوں کے تخیلات اور مفروضات پر حملہ آور ہوئے، وہ قابل تعریف ہے، انھوں نے ان کو یہ دعوت دی کہ سائنس کے ذریعہ سے ان کو بہت کچھ مل چکا ہے، مگر جو کچھ ان کو نہیں ملا ہے، وہ ان کو اسلام میں مل سکتا ہے، ان کے خطبہ کا وہ حصہ بڑا جاندار تھا، جس میں انھوں نے بتایا کہ یورپ کے افکار و تصورات کے ذریعہ سے کتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، اس سے انسانی جسم میں روح اور دماغ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں بن گئی ہیں، اسلام یکا نگت اور اتحاد کا پیام لایا ہے، لیکن اس میں رخنہ ڈال کر ہر قسم کی انتشار پندری پیدا کر دی گئی ہے، مذہبی، قبائلی، اور حتیٰ کہ زراعتی اتحاد کی جو بھی تحریکیں جلتی ہیں ان کو ہر طرح منتشر کر دیا جاتا ہے، پھر مشرقین نے اسلام کو جن جن طریقوں سے نقصان پہونچایا ہے ان کی بھی وضاحت کی، مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو جو ضرر پہونچا ہے، اس کا بھی ذکر کیا، ان کے سیاسی نظام کو بدل کر ان میں جو ذہنی، معاشرتی اور تمدنی ضرر رساں تبدیلیاں آئیں، ان کا بھی تجزیہ کیا، اور خود مغربی تمدن اور سائنس کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان پر بھی عمدہ تبصرہ تھا، کلیم صاحب کی یہ تحریر مغربی دانشوروں کی نظر سے گزرے گی تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کیسی معروفیت ہے، اور مسلمانوں کے لئے بھی یہ پیام ہے کہ مغربی افکار اور تمدن سے ان کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے۔

ان کی اس رائے سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے افراد ہماری تعلیم کے مددگار، ہمارے تجارتی، اقتصادی اور سیاسی نظام سب مغربی نظام کے غلام ہیں، ان کے دل کی پکار ہے کہ مسلمانوں کی زندگی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، اور خصوصاً ان کی سیاست خالص اسلامی رنگ میں ہو، یہ مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے، مگر یہ ترجمانی کرتے وقت کلیم صاحب نے جو کہیں کہیں لب و لہجہ اختیار کیا، اس سے اختلاف کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا، اس پر لغت بھیجنے کے بجائے مستقبل کو سنوارنے کی خاطر بہتر سے بہتر اسلامی افکار و تصورات پیش کئے جائیں تو زیادہ مفید اور موثر ہو سکتا ہے، ماضی میں تاریخ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب بدلنا نہیں جا سکتا اس سے خواہ کتنا ہی تکدر پیدا ہو، وہ اسلام یا مسلمانوں کی تاریخ کا جز بن چکا ہے، ملوکیت کیوں قائم ہوئی، اس سے کیا نقصان پہونچا، علمائے ملوکیت کا ساتھ کیوں دیا، ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی، علمائے کاجو کر دار ہونا چاہئے وہ کیوں نہیں بر دے کا ر آیا، ان موضوعات پر ایک مورخ تو بحث کر سکتا ہے، مگر جو مسلمانوں میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے تو صرف یہ ہونا چاہئے کہ اب کیا ہو، اور جو کچھ ہو، وہ کس طرح ہو، مستقبل کو سنوارنے کی دعوت دینے میں اگر ماضی کو برا کہا جائے تو مناظرانہ اور مجادلانہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے، جو دعوت و عزیمت کے سلسلہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، موجودہ دور کے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ اپنے معاشرہ، اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنی سیاست میں اسلامی رنگ چاہتی ہے، مغربی تمدن اور سیاست دونوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر بیزار ہو چکی ہے، وہ دکھ رہی ہوئی ہے، اور اپنے دکھ کے علاج کے لئے مسیحی کی تلاش میں ہے، اچھا مسیحی اپنے مریض کے گزشتہ امراض کو جان کر اس کو ڈانٹ نہیں پلاتا کہ ایسے امراض میں کیوں مبتلا ہوا، بلکہ اس کو توانا اور تندرست بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، مسلمانوں کے جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا صحیح امالہ کر کے ان کے

لئے صحیح سمت متعین کرنے کی ضرورت ہے جس کے لئے ایک خاص لہجہ ہونا چاہئے، یعنی خوشگوار، تنقید و تنقیص سے بالاتر، دل نشیں بلکہ سحر حلال۔

کس مسلمان کو خواہش نہیں کہ امت متحرک ہو، قرآن مجید کی بشارت کے مطابق تو اس کو خیر الامت ہونا چاہئے، وہی بنی نوع انسان کے لئے پیام انسانیت دے سکتی ہے، مغربی تمدن سے دنیا جس طرح منح ہو رہی ہے، وہی دور کر سکتی ہے، اور اپنے رحمۃ للعالمین پیغمبر کے مشن کو دنیا میں پھیلا سکتی ہے، اور جو کوئی اس کو اس فرض کے انجام دینے کی دعوت دے گا، اس کے لئے بلیک للٹم بلیک کہہ کر بڑھ سکتی ہے، مگر اس للکار میں ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر پھٹکارنا مناسب ہے، عام طور سے جب کوئی نئی تحریک یا نئی دعوت پیش کی جاتی ہے، تو اس کو کامیاب بنانے کی خاطر اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر جارحانہ تنقیدیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ انداز کامیاب بھی ہو جائے اس سے اختلاف پیدا ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جس سے گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، حق و صدا کا اعلان کرنا خوبی ہے، مگر اس اعلان سے ضرر پہنچ جانے کا احتمال ہو تو اس کو نظر انداز کرنا مصلحت امت کے خلاف نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ بادشاہت یا خاندانی حکومت اب زمانہ کا مذاق نہیں رہا، مسلم امہ فرنگی جمہوریت نہیں بلکہ اسلامی جمہوریت چاہتی ہے، مگر کسی خاص حکومت کا نام لے کر اس کو ناجائز قرار دینے میں اصل مقصد کی ترویج کو نقصان پہنچانا اور تنازعہ پیدا کرنا ہے، جس زور شور سے یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ بادشاہت اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسی قوت اور طاقت سے یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں مطلق حکومت کی نوعیت پر زور نہیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ اور قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل پر اصل زور ہے اور جس حکومت میں ان دو چیزوں کی بالادستی ہو، وہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول ہے، چاہے یہ حکومت بادشاہت یا جمہوریت یا آمریت ہی کیوں نہ ہو، یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ

بادشاہ یا امہ قرآن اور سنت کے احکام کا پابند کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر تاریخ میں ایسی مثالیں ہوں کہ بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں شریعت کی پابندی کر کے اسلام اور اسلام کے پیروں کے لئے روشن کارنامے انجام دیئے، تو کیا وہ اس لئے حقارت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے کہ یہ ملکیت کے ذریعہ سے انجام پائے، ملکیت کا کوئی سربراہ اگر متقی، پرہیزگار، عابد، خدا ترن اور شریعت کا پابند ہو، تو کیا وہ اس لئے برا سمجھا جائے گا کہ وہ ملکیت کی نایندگی کرتا ہے، مسلم امہ کی رائے سے کوئی سربراہ منتخب ہو جائے اور وہ فاسق و فاجر ہو جائے تو کیا وہ اس لئے قابل قبول ہوگا کہ امہ نے اس کا انتخاب کیا ہے؟ کہا جاسکتا ہے کہ امہ غلط سربراہ انتخاب نہیں کر سکتی، مگر یہ ضروری نہیں، اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سر زمین کے دارث اہل تقویٰ ہوں گے، اہل تقویٰ کا انتخاب کون کرے گا، عام امہ یا دارث اہل تقویٰ، ساری امہ تو اہل تقویٰ ہو نہیں سکتی، اس لئے اہل تقویٰ کا انتخاب اہل تقویٰ ہی کریں گے، اور اہل تقویٰ ہی میں سے کسی متقی سربراہ کا انتخاب ہو سکتا ہے، مگر اس کے انتخاب کا حق صرف اہل تقویٰ ہی کو ہوگا، تو کیا امہ اپنے حق سے دست بردار ہو کر اہل تقویٰ کے حق کو تسلیم کر لے گی، اور ان کی رائے امہ ہی کی رائے سمجھی جائے گی، اور اگر نہیں سمجھی گئی تو پھر امہ اور اہل تقویٰ میں جو آویزش ہوگی، اس کا حل کیسے نکلے گا۔

کلیم صاحب نے امہ کے پولی شکل کلچر کا بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، واقعی ہماری امہ سوئے کا ظرف رکھتی ہے جس میں ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں تنگ لگ جائے، مگر اس کو کھرچنے والا کوئی مل جاتا ہے تو وہ کندن کی طرح چمک اٹھتی ہے، مگر یہی امہ کبھی شیر بن کر درندگی پر بھی اُتر آتی ہے، کبھی ہاتھی بن کر ستانہ دار چلنے لگتی ہے، تو اس میں ذخیرہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی بکری کے بچہ کی طرح معصوم اور اٹھ رہا جاتی ہے، امہ اگر درندگی پر اُتر آئے یا مست ہاتھی کی طرح ہلکے پلکے

یا کسی زمانہ میں بدعتی، اباہتی، فاسق اور فاجر بن جائے یا علحدہ علحدہ ٹکڑوں میں بٹ کر اپنے اپنے مسلک کی خاطر تشدد پسند ہو جائے، تو اگر کوئی آمر حضرت عمرؓ کی طرح ہاتھ میں درہ لے کر ان کو اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کا پابند بنائے، تو کیا وہ اس لئے قابل قبول نہ ہوگا کہ وہ آمر ہے یا اگر یہی آمر اپنی معصومیت میں اطاعت گزار اور صلح پسند بن کر اور اپنی جان اور ایمان کو محفوظ پا کر کسی بادشاہت یا خاندانی حکومت یا آمریت کو گوارہ کرے تو کیا اس کا یہ پولی ٹیکل کلچر نظر انداز کئے جانے کے لائق ہے، اور اگر اس کا پولی ٹیکل کلچر واقعی بہت قوی تھا تو ماضی میں خاندانی حکومت کو کیوں برداشت کرتی رہی، جہاں اس کی وجہ یہ بتائی جاسکتی ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کو اپنا اطاعت گزار بنالیا، وہاں یہ بھی وجہ بتائی جاسکتی ہے کہ جس حکومت سے وہ مطمئن رہی، اس کو گوارا کرتی رہی، خواہ اس کی نوعیت کیسی ہی ہو، اور یہی اس کے پولی ٹیکل کلچر کا تقاضا تھا۔

امرہ کا پولی ٹیکل کلچر دراصل تو یہ ہے کہ ہر جگہ خلافت راشدہ کی ایسی حکومت ہو، مگر جہاں ایسی نہ ہو وہاں اگر حکومت نے شریعت کی بالادستی قبول کر لی، گو یہ زبانی اور کاغذی سہی، یا اگر ایسی حکومت سے امرہ کی مذہبی حمیت اور ایمانی غیرت کی پاسبانی اور نگہبانی کی ضمانت ملتی رہی تو اس کو اپنا پولی ٹیکل کلچر بنا کر حکومت کی معاون ہو گئی، پھر اس کو اس کی فکر نہ رہی کہ حکومت کا سرچرہ کیا ہے، اور اس کا نظریہ حکومت کیا ہے، اس سے کس کو انکار ہے کہ اسلامی حکومت کی روح یہ ہے کہ اس کے ہر شعبہ میں تقویٰ اور طہارت ہو، اور اگر کسی وجہ سے یہ میسر نہ ہو، تو یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ امرہ نے صرف مذہبی حمیت کے نگہبانوں اور ایمانی غیرت کے پشتیبانوں ہی سے سمجھوتہ کر لیا ہے گو ایسی نگہبانی اور پشتیبانی ظاہری طور پر اپنی اپنی حکومت کی بظاہر کی خاطر کیوں نہ رہی ہو، اور اب بھی جب تک کہ خلافت راشدہ کے ایسا دور نہیں نہ ہو، اس وقت تک ہم کو جذبات کے بجائے

باجمہل کر راہ نجات تلاش کرنی ہوگی۔

ربان علماء کے کردار پر تنقیدیں کرنا جو بادشاہوں کے حاشیہ نشین رہے، تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان کی حاشیہ نشینی رائیگاں نہیں گئی، وہ بادشاہت کو تو اسی طرح ختم نہ کر سکے جس طرح کہ امرہ کا پولی ٹیکل کلچر اس کو ختم نہ کر سکا، مگر ان ہی علماء کا فیض ہے کہ ان کے زمانہ کے حکمران جیسے بھی رہے ہوں، انھوں نے کم از کم رسمی اور ظاہری طور پر دین کا نام نہ بن کر حکومت کرنا پسند کیا، اور لقب اختیار کرتے وقت اللہ اور دین کا جز ضرور شامل کیا، پھر ان حکمرانوں میں کس کی حکومت ایسی رہی جس میں شریعت کی مکمل پابندی نہ سہی، اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، شیخ الاسلام صدر العہد ورا قاضی القضاۃ مفتی اور نقب وغیرہ جیسے اور عہدے تو اسی لئے تھے کہ وہ امرہ سے اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی پابندی کراتے رہیں، اگر امرہ نے پابندی نہیں کی تو اس میں ان حکمرانوں یا ان کے علماء کو مورد الزام ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہوگا، اگر کوئی یہ کہے یہ سارے ادارے اسلام کی خاطر نہیں بلکہ خاندانی حکومت کے تحفظ کے لئے قائم ہوتے رہے تو اسی طرح کی بدگمانی سے اسلام کی کسی دعوتی تحریک پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تحریک اسلام کی خاطر نہیں بلکہ ذاتی قیادت اور مفاد کی خاطر چلائی گئی ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا، اور اگر کسی کی ذاتی قیادت پیدا ہو بھی جائے، اور اس سے اسلامی دعوت کو فائدہ پہنچ جائے تو کیا یہ اس لئے قابل قبول نہ ہوگا کہ اس سے کسی کی ذاتی قیادت پیدا ہو گئی، خاندانی حکومتیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر میں قائم ہوتی رہی ہیں اور آج ان کا تاریخی مطالعہ اس حیثیت سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا اور دنیا کے لوگوں کو کیا ملا، ہم اپنی تاریخ کا بھی مطالعہ اسی خیال سے کریں۔

علمائے وقت کے تقاضے کی بنا پر ان حکومتوں کا ساتھ ضرور دیا، اور کچھ علماء ایسے بھی تھے جو حکومت کو محض حاشیہ نشین بنے رہے، مگر اسی زمانہ میں ایسے علماء بھی تھے جنھوں نے اپنے

قلی اور علی جیسے اہل کاذب اسلام بنائے رکھا، اس کی تاریخ تو زریں حروف سے لکھی جا سکتی ہے، ان ہی کے فیوض و برکات سے ہماری اہم میں ایمانی حرارت باقی ہے، ان کے اس کا نام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

سنی اور شیعہ علماء کا تجزیہ کرنے میں کسی ایک کو بہتر قرار دینا بھی مناسب نہیں، اس بحث کو چھڑ کر خولہ خواہ تنازعہ پیدا کرنے کی دعوت دینا ہے۔ علماء کے کردار پر کلیم صدیقی صاحب کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق تھا، وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے، مولانا مودودی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کے نام نامی لئے بغیر بھی کہہ سکتے تھے، ان کی تحریک کے وزن میں کوئی کی ذاتی اسی طرح اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی پر چھینٹے ڈالنے کی ضرورت نہ تھی، سرسید اور جناح کو بھی مطعون کئے بغیر اپنی رائے پیش کر سکتے تھے، کوئی دعوت کا دعویٰ دار ہو تو پھر اس کو عزیمت کے ایسے پل صراط پر چلنا ہوتا ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار کی طرح ہوتا ہے، قلم کا بھی عجیب اعجاز ہوتا ہے، یہ شعلہ بھی برسا سکتا ہے اور پھول بھی بکھیر سکتا ہے اور یہی قلم ہر آدمی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے عوام کے پوٹی ٹکلی کلچر کا تجزیہ کرتے وقت کلیم صاحب کا یہ لکھنا صحیح ہے کہ مسلمان عوام یعنی اہل کی تاریخ موثر طریقہ پر لکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں لکھی گئی تو یہ افسوس کی بات ہے، ان کی اس رائے سے پورا اتفاق کیا جاسکتا ہے، ضرور لکھی جانی چاہئے، اور لکھی بھی گئی ہے، مگر خود عوام کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بجائے اپنے بادشاہوں ہی کی تاریخ پڑھنے میں لذت مٹی رہی، کلیم صاحب جس اہل تعریف میں رطب اللسان ہیں وہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے خاندان والوں اور چاروں خلفائے کے حالات ہی کو پڑھ کر اپنے سونے کے ظرف کو باقی رکھے ہوئے ہے، عوام کے کارنامہ یا ان کی نفیاتی، ذہنی اور مناشرتی تاریخ کا مطالعہ تو ادنیٰ قسم کے دانشوروں کے لئے ہے۔

اس سے بھی انکار نہیں کہ اسلام میں مذہب اور سیاست دونوں الگ چیزیں نہیں، اور جو لوگ

اس کے قائل ہیں کہ مذہب سیاست کو بگاڑتا ہے، تو ان کا یہ خیال غلط فہمی کی بنا پر ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سیاست، مذہب کو بگاڑتی ہے، مذہب تو سیاست کو سنوارتا ہے، اور جو لوگ اس کے حامی ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہئے، وہ وہی ہیں جو اسلام کی تعلیم سے انحراف چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ذہن پر مغرب کے سیاسی تصورات و افکار چھائے ہوئے ہیں، ان کے لئے مذہب اور سیاست کا ملنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، ان کے یہ اثرات ختم ہو جائیں تو یہ مشکل نہیں البتہ اس سلسلہ میں فرقہ وارانہ عصبیت کا مائل ہونا خطرہ ضرور ہے پاکستان میں اسلامی نظام کی آواز اٹھی تو فرقہ واریت بیچ میں حائل ہو گئی جس کے بعد نظام اسلامی کے بجائے نظام مصطفیٰ کی اصطلاح میں پناہ لینی پڑی، معصومانہ خواہش تو یہی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی نظام اسلامی نظام ہو، مگر جہاں اسلام کے مختلف فرقے ہوں، وہاں ان مختلف فرقوں کے عقائد اور مسلک کو ملا کر اسلام کے سیاسی نظام کا عطر مجموعہ تیار کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں گی، ان کو حل کرنے میں عزم، استقلال اور تدبیر کی ضرورت ہوگی۔

کلیم صاحب کا خیال ہے کہ مسلم اہل دعوت و تبلیغ جہاد اور انقلاب کے ذریعہ سے اپنی دنیا بدل سکتی ہے، اس سے پورا اتفاق ہے، ہماری تاریخ میں ایسے ایسے خوں ریز انقلابات کی مثالیں ہیں جس کی تفصیل پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ خوں ریزی اسلام ہی کے نام پر ہوتی رہی، مگر اس کا رخ بدلتا رہا، اس کی دو مثالیں خود کلیم صاحب نے پاکستان اور الجزائر کی دی ہیں، اسی ایران کے موجودہ انقلاب کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دیکھا جائے تو اس دھڑکن کو مطعون کرنا بھی صحیح نہیں، ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار ضرور کیا جانا چاہئے، بلکہ اس کو ہر طرح کا مایاب بنانے کے لئے مدد بھی پہونچانے کی ضرورت ہے، مگر اس کی تاریخ ابھی لمبی نہیں، پاکستان اور الجزائر کے لئے بھی اسلام کا نعرہ بلند ہوا، مگر وہاں جو کچھ ہوا، وہ معلوم ہے، تو پھر کوئی یہ سوچے کہ معلوم نہیں ایران کا یہ انقلاب کیا رخ اختیار کرے، تو اس سے آزرہ ہونا بھی صحیح نہیں، وہاں کے

مستقل اب تک جو کچھ سننے میں آرہا ہے، وہ ضرور خوش آئند ہے، اور جس طرح ایک مذہبی عالم نے وہاں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا اس پر مسلمانوں کا مذہبی طبقہ فخر کر سکتا ہے، اور اس انقلاب کو تقویت پہنچائی جائے تو صحیح ہوگا، مگر بعض ان احتمالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ایران کا یہ انقلاب خالص اسلامی انقلاب ہونے کے بجائے کیس ایسا انقلاب نہ ہو جائے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے نمونے کا کام نہ دے سکے۔

یہ پیام تو بہت پرانا ہے کہ ع کچھ بڑی بات نہ تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔

اور امرہ کی یہی خواہش ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، مگر ایک ہو جانے میں جو خوش فہمی، یا غلط فہمی یا سادہ لوحی پیدا ہو جانے کا احتمال ہے، اس پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، تمام اختلافات کو مٹا کر اتفاق و یگانگت کا عطر مجموعہ تیار کرنا آسان نہیں، اگر یہ تیار ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے،

ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب کے خطبہ پر میرا یہ تبصرہ ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، مگر جس مخلصانہ جذبہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، اسی جذبہ کے ساتھ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہمراہوں کی کوشش کریں گے

سینار | ڈاکٹر کلیم صدیقی کے خطبہ کے بعد اصل سینار شروع ہوا، مقالات بکثرت آئے ہوئے تھے، جو عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں تھے، پہلے روز کے مقالات یہ تھے:

(۱) اسلام میں سیاسی خیالات کی اہمیت از شیخ اسعد التمیمی (سابق امام مسجد اقصیٰ)

(۲) قرآن میں سیاسی افکار از عبد الکریم بیازار (ایران)

(۳) اسلامی ریاست میں اقتدار اور اطاعت از ڈاکٹر محمود ایوب (ڈورنٹ یونیورسٹی)

امام تمیمی بڑے اچھے مقرر کیا بلکہ اچھے واعظ تھے بے تکان بولتے، خود بھی جوش میں بھر جاتے

اور سامعین کو پر جوش بنادیتے، کوئی مقالہ لکھ کر تو پیش نہیں کیا، لیکن بونا شروع کیا تو بولتے چلے گئے، اس کا خیال نہیں رکھا کہ سینار میں سامعین کو محدود وقت میں مخاطب کرنا ہوتا ہے، ایران کے مقالہ نگار نے اپنا مقالہ متین لب و لہجہ میں آہستہ آہستہ پڑھا، اور تقریباً ۵۰ منٹ میں ختم کیا، اسٹیج پر ڈاکٹر محمود ایوب آئے تو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ نابینا ہیں، اگر یہی میں بولے، تو تمام حاضرین ان کی خطابت سے متاثر تھے، شیعہ تھے، لیکن اسلام کے نظری تھی اور علی سیاسی خیالات کو اس طرح پیش کیا کہ کسی سنی کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔

پہلی نشست ایک بجے ختم ہو گئی، پروفیسر محمود ایوب کے علاوہ اور مقالہ نگاروں نے وقت کا لحاظ نہیں رکھا، بعض مقالہ نگاروں نے تو اپنا مقالہ ایک گھنٹہ میں ختم کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دوسرے مقالہ نگاروں کو اپنا مقالہ پڑھنے میں بہت کم وقت ملا، بعض مقالے تو پڑھے ہی نہیں جاسکے، ایسے سیناروں میں وقت کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہر مقالہ نگار کو ۵۰ منٹ دیئے جاتے ہیں، مگر اس سینار میں اس کی پابندی نہیں ہو سکی،

دوسری نشست تین بجے شروع ہوئی، پہلا مقالہ ایران کے آیت اللہ العظمیٰ کا مذہب

اور سیاست کے عنوان سے تھا، ان کے بعد مولانا محمد تقی امینی (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) نے عربی میں

الفکر السياسي فی القرآن کے عنوان سے اپنا مقالہ پڑھا، اس کے بعد ڈاکٹر سید سلیمان ندوی

(ڈربن یونیورسٹی، جنوبی افریقہ) نے اسلامی سیاست پر انگریزی میں ایک تقریر موثر انداز میں

کی، پھر میری باری آئی، میرا مقالہ انگریزی میں "اسلامی ریاست کا تصور نظری اور عملی حیثیت سے ملو

عنوان سے تھا، یہ انیس ۲۹ صفحے پر مشتمل تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے خاص خاص ٹکڑے پڑھ کر

سنائے، مگر یہاں پر ہم اس کی تھوڑی سی تلخیص پیش کرتے ہیں۔

قرآن اور حدیث میں اسلامی حکومت کی نوعیت متعین نہیں کی گئی ہے، ہمارے رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی واضح ہدایت نہیں دی ہے کہ حکومت کی نوعیت کیا ہو، اس کے سربراہ کا انتخاب کیسے ہو، اس کو غیر واضح رکھنا مصلحت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، تاکہ لوگ زمانے کے تقاضے اپنے سیاسی مصلحت اور جغرافیائی حالات کی بنا پر جیسی حکومت چاہیں قائم کرتے رہیں، البتہ حکمرانی کے اصول و رموز قرآن پاک اور احادیث میں واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان ایک امت کی حیثیت سے اعلیٰ اور اشرف ہوں، دنیا کی قوموں کے درمیان صدر ہوں، وہ بہترین گروہ بن کر انسان کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں اتریں، وہ نیکی کا حکم دیں اور بدی کو روکیں، اور اگر ان کی حکومت قائم ہو تو وہ تسلیم کریں کہ ملک اور حکومت کا اصل مالک خداوند تعالیٰ ہے، وہی حکومت دیتا ہے، اور وہی چھین بھی لیتا ہے، وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور جب وہ ساری کائنات کا مالک ہے تو اسی کے احکام کی بالادستی ہونی چاہئے، اس کا حکم ہے کہ زمین کی حکومت کے وارث نیک بندے اور عبادت گزار ہوں گے، ان کا انتخاب کیسے ہو، اس کی وضاحت کلام مجید میں نہیں، لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اَمْ رُوْهُمۡ شُرَکَآءُ بَیْنَهُمْ کی تلقین ضرور ہے گو یہ سیاست کے سلسلہ کی نہیں ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی کے لئے ہے، اس کا اطلاق سیاست پر بھی ہو سکتا ہے، اس کی رو سے باہمی مشورے سے حکومت کے لئے نیک اور عبادت گزار بندوں کا انتخاب ہو، مگر اس کی بھی وضاحت نہیں کہ پہلے سربراہ حکومت کا انتخاب ہو جو مجلس شوریٰ کی تشکیل کرے یا پہلے مجلس شوریٰ کا انتخاب ہو جو سربراہ حکومت منتخب کرے، یہ لوگوں کے صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اگر پہلے مجلس شوریٰ کا انتخاب ہو، تو اس کا انتخاب کون کرے گا، اصول تو یہ ہونا چاہئے کہ نیک اور عبادت گزار بندوں کا انتخاب نیک بندے اور عبادت گزار ہی کریں، اس طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بالغ کو اس انتخاب میں لینے کا حق ہے، پھر یہی مجلس شوریٰ حکومت کے سربراہ کا انتخاب کر سکتی ہے، جس کے لئے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین

دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے، حالت خوف کو امن سے بدل دے، اللہ کی بندگی کرے، اور کسی کو شریک نہ جائے، پھر وہ اللہ کے احکام کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چوروں، زانیوں اور شرابیوں کو خاص خاص قسم کی سزا دے تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک رہے، وہ معروف کی ترویج اور منکر کا استیصال کر کے دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری برتے، کیونکہ خدا چاہتا تو ساری دنیا کو ایک عقیدہ کا بنادیتا، ان شرائط کی پابندی جو بھی کرے وہ حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے، کلام مجید میں اس کی صراحت نہیں کہ اس کا لقب کیا ہو، امام، خلیفہ، امیر المومنین، بادشاہ، صدر یا وزیر اعظم، یہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا یہ بھی حکم ہے کہ جو زمین پھیلانی گئی ہے، اور جو پہاڑ جمائے گئے ہیں اور جو نباتات اگائے گئے ہیں اس سے معیشت کے اسباب فراہم کئے جائیں، اور یہ معیشت سب کے لئے ہو، اس طرح معیشت سنوارنے میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تخیل پیش کیا گیا ہے، نجی جائداد کی ممانعت نہیں کی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باطل طریقہ سے حاصل نہ کی جائے، ظلم اور زیادتی سے دولت جمع کرنے والوں کو آگ میں جھونک دینے کی دھمکی دی گئی ہے، نجی جائداد کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، ورنہ یہ ناجائز ہے، یہ تقسیم سرمایہ داری کی روک کے لئے ہے، اور اسی روک کی خاطر یہ بھی حکم الہی ہے کہ جو مال جمع کیا جائے، وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ میں خرچ کیا جائے، تاکہ یہ مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اسی لئے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، صدقات کرنے کی بھی تلقین ہے، جو فقیروں اور مسکینوں کے علاوہ قرضداروں کی مدد کے لئے بھی ہیں، جنگ و صلح کے بھی باضابطہ احکام ہیں، ان لوگوں سے دوستی نہ کی جائے جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے معاملہ میں جنگ کی، یا ان کو گھروں سے نکال دیا، یا ان کو اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی، ایسے ظالموں سے جنگ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر اس کی بھی ہدایت ہے کہ جنگ کرنے میں

بے اعتدالی نہ ہو اللہ تعالیٰ کھیتوں کی غارتگری اور نسل انسانی کی تباہی کو پسند نہیں کرتا اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو ان سے صلح کر لی جائے، لیکن وہ فریب اور دغا بازی سے صلح کی خلاف ورزی کریں تو ان کی ایسی خبر لی جائے کہ دوسروں کے حواس باختہ ہو جائیں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان احکام کی پابندی کی، آپ رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو، اور وہ تم سے محبت کریں، اور جن کے لئے تم دعا کرو اور وہ تمہارے لئے دعا کریں، اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور لعنت کرو تم ان پر اور وہ لعنت کریں تم پر، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المال لوگوں کا ہے، حاکم وقت کا نہیں، وہ صرف اپنے ضروری اخراجات کے لئے اس سے کچھ رقم لے سکتا ہے، جزیہ ادا کرنے کے بعد آپ نے غیر مسلموں کو یہ حقوق دیئے کہ ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کا مال، ان کے قلعے، ان کی عورتیں، اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں، ان کے حقوق میں دست اندازی نہ کی جائے گی، ان سے کوئی قومی خدمت نہ لی جائے گی، ان پر عشرہ لگایا جائے گا، اور نہ اسلامی فوج ان کی سرزمین کو پامال کرے گی، الخ الخ، پھر آپ نے اپنی زندگی میں سچائی، عفت، پاکبازی، دیانت داری، رحم، عدل و انصاف، عہد کی پابندی، عفو و درگزر، حلم و بردباری، تواضع و خاکساری، اعتدال، میانہ روی، سخاوت، حق گوئی، ایثار اور استغناء وغیرہ کے جو نمونے پیش کئے، وہی آپ کی حکمرانی کے بھی اصول بنے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کے انتخاب کی کوئی خاص ہدایت نہیں

دی، شاید اس لئے کہ لوگ اپنی خواہش اور حالات کے مطابق یہ انتخاب کر لیا کریں، اس لئے خلفاء راشدین کو طرز انتخاب میں یکسانیت نہیں رہی، حالات کے تقاضے کے مطابق بدلتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر بیعت کی، تو تمام لوگوں نے بیعت کر لی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا، تو یہی نامزدگی برقرار رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھ صحابہ کرام کی ایک مجلس بنادی کہ وہ ان کے جانشین کا انتخاب کریں، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتخاب میں تو غیر معمولی صورت حال پیدا ہو گئی، خلفائے راشدین کی حکومت کی نوعیت کیا رہی، اس کے مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ موجودہ طرز کی جمہوریت تو نہ تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے بجائے قرآن مجید اور حدیث کے احکام کے پابند رہے، مگر یہ تھوکر سیسی بھی نہ تھی کیونکہ اس میں چرچ کی طرف سے حکومت ہوتی ہے، اسلام میں کوئی چرچ نہیں، خلیفہ کا انتخاب تو زندگی بھر کے لئے ہوتا، اس طرح یہ بادشاہت کی بھی ایک قسم تھی، وہ معزول بھی نہیں کئے جاسکتے تھے اس طرح رائے عامہ سے بے نیاز بھی رہ سکتے تھے، امت کے مشوروں کو ماننے پر قطعاً جمہور نہ تھے، بلکہ ان کی اطاعت امت پر واجب تھا اس طرح وہ ڈکٹیٹر بھی تھے، مگر وہ لوگوں کے مفاد اور فلاح کے خواہاں اور کوشاں بھی رہے، اس لئے بعض لوگوں کے خیال میں ان کی حکومت اسلامی سوشلزم کے طرز کی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ جمہوریت، تھوکر سیسی، بادشاہت، آمریت، اور سوشلزم کی تمام خوبیوں سے معمور رہی اور ان کی تمام برائیوں سے پاک تھی اسلئے یہ بہترین حکومت قرار دی گئی، مگر ان کے بعد پھر ویسی حکومت نہ بن سکی، خاندانی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتخاب میں جو صورت حال پیدا ہوئی، یا زید کی نامزدگی کے بعد کربلا کا جو سانحہ پیش آیا، تو اس کے بعد کیا لوگ یہ سمجھے کہ انتخاب

کے ذریعہ سے حکومت کا سربراہ مقرر کرنا آسان نہیں، وہ خاندانی حکومت کی نامزدگی کو قبول کرنے کے لئے آمادہ یا مجبور ہو گئے، پھر قرآن مجید میں جمہوریت کا ذکر بھی نہیں آیا ہے بادشاہ کا ذکر تو بار بار آیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ملک الناس کہا ہے، اس نے خود طاقت کو اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اس کے حکم سے حضرت داؤدؑ یہودیوں کے بادشاہ بنے، اور اسی کے حکم سے حضرت داؤدؑ کے فرزند حضرت سلیمانؑ ان کے جانشین ہوئے، یہ تو خاندانی وراثت تھی انبیاء میں بھی تو خاندانی وراثت ملتی ہے، حضرت ابراہیمؑ ہی کے خاندان سے حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کی آمد دیگرے بنی ہوئے، حضرت زکریاؑ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یحییٰؑ کو نبوت ملی، اس لئے بادشاہت یا خاندانی وراثت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ابا کیا جائے مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ خلافت تین سال رہے گی، پھر یہ خلافت بادشاہت ہو جائیگی، مشکوٰۃ شریف ہی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ زمین میں خدا کا سایہ ہوتا ہے، اور خدا کے بندوں میں سے ہر مظلوم بندہ اس کے یہاں پناہ حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور رعیت پر اس کا شکر واجب ہوتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، ان حدیثوں کو ضعیف کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا، احادیث میں بادشاہ اور بادشاہت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ آپ بادشاہت کو کوئی ناجائز طرز حکومت نہیں سمجھے،

خلافت راشدہ کے بعد جو خاندانی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، وہ خلافت راشدہ کی طرح معیاراً تو نہیں کہی جاسکتی ہیں، مگر کیا وہ غیر اسلامی تھیں اگر ہم ان کو غیر اسلامی قرار دیں تو ہماری سیاسی تاریخ کیا رہ جاتی ہے، وہ تو ہماری تاریخ کا جز بن چکی ہیں، ان کو اپنے سیاسی جسم کا بد گوشت قرار نہیں دے سکتے، ان ہی سے ہمارے زریں اور روشن کارنامے وابستہ ہیں، پھر اس حیثیت سے بھی خود

کرتا ہے کہ جو بھی خاندانی حکمران ہوا، اس نے اپنی حکومت کے لئے لوگوں سے بیعت ضرور حاصل کی، اس کا طریقہ جیسا بھی رہا ہو، یہ بیعت ریاست کے ملکی اور فوجی اعلیٰ عہدیداروں سے لی جاتی، جو عوام کی بھی بیعت سمجھی جاتی، اس کے بغیر ایک حکمران کی حکومت قانونی نہیں سمجھی جاتی، وہ بیعت کے وقت پابند ہو جاتا کہ اس کی حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اگر عوام اس کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی حکومت ان کی خواہش اور رضامندی کے مطابق ہے بعض حکمران کی نجی زندگی ضرور خراب رہی، مگر انھوں نے بھی اپنی حکومت کے کاروبار میں قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم رکھا، اور گو بعض اوقات بیت المال سے بے جا اخراجات بھی ہوتے رہے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور حکومت کا بقا و استحکام میں خرچ ہوتا رہا، اس لئے عوام میں بے اطمینانی نہیں رہی اور وہ ان حکمرانوں کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت و ناموس کا نگہبان سمجھتے رہے، کوئی حکمران شوریٰ سے بے نیاز بھی نہیں رہا، دزر اور مجلس شوریٰ کے فرائض انجام دیتے، جن کے مشورہ کی پابندی اور قدر ہوتی رہی، بعض حکمران تو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور متقی ہوئے، جن پر فخر کیا جاسکتا ہے، انھوں نے اسلامی روایات کے وقار کو بڑھانے میں پوری کوشش کی، گزشتہ زمانے میں بادشاہت ہی ہر ملک اور ہر قوم میں مقبول رہی، اس لئے مسلمانوں نے بھی اپنے سیاسی معاشرہ میں بادشاہت کو قبول کر لیا، اب مذاق بدل گیا ہے، جمہوریت پسند کی جاتی ہے، اس لئے بادشاہت کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے، مگر اس کے مقبول نہ ہونے کی یہ وجہ بتانا صحیح نہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس لئے یہ قابل قبول نہیں، جب تک اس کو پسند کرتے رہے یہ قابل قبول رہی، مگر جہاں قرآن پاک اور حدیث کی بالادستی ہو، وہاں اگر بادشاہت بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے، اور جہاں جمہوریت ہو مگر وہاں اللہ اور اس کے رسول

کے احکام نظر انداز کر دیئے گئے ہیں، تو ایسی جمہوریت مسلمانوں کے لئے لعنت ہے، اصل چیز قرآن اور سنت کی بالادستی ہے، اس کے نفاذ کے لئے حکومت جیسی بھی ہو، وہ قابل قبول ہے، اسلامی ممالک کے عام مسلمان فرنگی جمہوریت نہیں، بلکہ اسلامی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں قرآن و سنت کے احکام کی کار فرمائی ہو، اور جس کے سربراہ اور اس کے اعمال کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کوئی سیاسی عیاری نہ ہو، آمریت نہ ہو، بلکہ ایسی حکومت ہو جس میں حضرت فاروق اعظمؓ کا اسوہ حسنہ ممکن العمل نہ ہو تو کم از کم اس کے سربراہ اور اس کے معاونین صاحب تقویٰ ضرور ہوں، میرے استاذ الملکم حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کا خیال ہے کہ

”اصل یہ ہے کہ سیاسی مفکرین کی حکومت طاہری اشکال کے گورکھ دھندوں میں بھنس کر رہ گئی، اسلام کی نظر اس کے اندر کی حقیقت پر ہے، اس کے نزدیک حکومت کی ظاہری شکل یعنی انتخاب کا طریقہ، ارباب شوریٰ کی ترتیب و تہین ان کے فرائض و حقوق ان کے انتخاب، اظہار رائے کے طریقے اور دیگر متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں، اصل چیز حکومت کے امیر و رئیس اور ان کے عمال کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا قطعی و ایمانی احساس ہے (سیرۃ النبی جلد ہفتم ص ۱۹۱)

یہ خاکسار ڈاکٹر کلیم صدیقی کا ممنون ہے کہ جب میرا مقالہ شروع ہونے والا تھا تو انھوں نے سامعین سے اس کا اور دارالمصنفین کا تعارف بہت اچھے الفاظ میں گرایا، اس نشست میں اس روز کے جتنے مقالہ نگار تھے، اسٹیج پر ایک ساتھ بٹھائے گئے، تاکہ حاضرین ان کے مقالات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مقالہ نگار جواب دیں، کچھ سوالات کے جوابات تو مقالہ نگاروں نے دیئے، مگر پروفیسر محمود ایوب کچھ ایسے چھلے رہے کہ وہی ہر سوال کا جواب دے کر

حاضرین کو مطمئن کر دیتے، میں نے ان سے خود یہ سوال کیا کہ کیا صحیح نہیں ہے کہ اسلام میں حکمرانی کے تمام اصولوں کی تو پورے طور پر وضاحت کر دی گئی ہے، لیکن حکومت کی نوعیت متعین نہیں کی گئی ہے، جغرافیائی حالات اور سیاسی مصلح کے تقاضے کی بنا پر لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسی حکومت چاہیں بنالیں، اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ اس کا جواب مختصر طریقے پر نہیں دیا جاسکتا ہے، اس پر بی بحث ہو سکتی ہے، میں ان کے بغل میں بیٹھا تھا، وہ چپکے سے بولے کہ اس بحث پر زیادہ زور نہ دیا جائے، ہم دونوں نجی طور پر تبادلہ خیالات کر لیں گے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی، ڈاکٹر کلیم صدیقی کو انگریزی بولنے اور صحیح کو قابو رکھنے کی بڑی صلاحیت ہے، وہ کارروائی کو آگے بڑھانے اور روکنے میں مہارت دکھاتے رہے،

ہر اگست کی نشست | ہر اگست کو دو سمر اجلاس دس بجے پھر شروع ہوا، پہلے روز کی طرح ہال بھرا ہوا تھا، اس روز یہ مقالے پڑھے گئے (۱)، اسلامی سیاست کے مخصوص پہلو، از آیت اللہ جوادی الآملی (ایران)، (۲) قرآن میں پارٹیوں کا تصور از ڈاکٹر محمد اقرہ وین یونیورسٹی، (۳) ربانی حکومت اور طاغوتی ریاستوں کی سیاست کا موازنہ از حجت الاسلام معاذی خواہ (طهران)، (۴) اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق و فرائض از ڈاکٹر عبد الرحمن دونی (احمد بیلو یونیورسٹی نائجیریا)، (۵) اسلام میں عدل کا تصور از پروفیسر ہشام عبد الرحمن (رباط یونیورسٹی)

اس دن کے سہ پہر کی نشست میں یہ مقالے پڑھے گئے (۱)، اسلام اور اقتدار اعلیٰ: شیعہ کے اہم فقہاء کے خیالات میں فقہ کی تولیت از ڈاکٹر فرہنگ رحیمی (ریاست ہائے متحدہ امریکہ)، (۲) اسلام میں امامت از ڈاکٹر حسن حبیبی (ایران)، اسی نشست میں طہران یونیورسٹی کے پروفیسر

ڈاکٹر ابوالفضل غزنی اور سوڈان کے ڈاکٹر الطیب زین العابدین کے بھی مقالے تھے، پہلے روز کی طرح تمام مقالہ نگار اسٹیج پر بلائے گئے، ان سے مقالات پر بحث شروع ہوئی، مجھ کو ذاتی طور پر ڈاکٹر عبدالرحمن دونی کے مقالہ سے دلچسپی ہوئی، ان سے سوال کیا کہ آپ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں اول درجہ کا شہری تسلیم کرنے کے حق میں ہیں کہ نہیں، کیا وہ دوسرے درجہ کے شہری قرار دیئے جانے کے لائق ہیں، میں ہندوستان سے آتا ہوں، اگر ہندوستانی حکومت ہم مسلمانوں کو بھی دوسرے درجہ کا شہری قرار دے، تو کیا اسلامی ممالک کے مسلمان خوش اور مطمئن ہو سکیں گے، میرے اس سوال پر مجمع میں ایک کھلبلی سی پیدا ہو گئی، ایک طرف سے آواز اٹھی کہ اس مسئلہ کی وضاحت یہاں کی جائے، ڈاکٹر کلیم صدیقی کو میرے اس سوال کی نزاکت کا احساس تھا، انھوں نے اس پر بحث یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ ہم یہاں اسلامی ریاست کی سیاست پر بحث کر رہے ہیں، غیر اسلامی ریاست میں کیا ہو اور کیا نہ ہو، وہ ہمارا موضوع نہیں، پروفیسر محمود ایوب کھڑے ہو کر بولے کہ اس وقت دنیا میں اسلامی ریاست کہاں ہے، جس کے مسئلے زیر بحث آئیں، ڈاکٹر عبدالرحمن دونی نے جواب دینے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر کلیم صدیقی نے ان کو روک دیا، وہ اسٹیج پر سے اتر کر میرے پاس آئے اور بولے کہ یہ بہت عمدہ اور اہم سوال تھا، اس پر بحث ہونی چاہئے تھی، دوسرے دن ایک صاحب ہال میں میری سیٹ کے پاس آکر کہنے لگے، کہ اس مسئلہ کو پھر اٹھایا جائے، میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اٹھائیں، میں اپنا احتجاج کر چکا۔

ایک ہوٹل میں کھانا | اس روز عزیز می محمد فاتح اپنے لڑکے محمد علی کے ساتھ ملنے کے لئے آئے، ان کا اصرار ہوا کہ کسی ہندوستانی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں، اگرہ ریٹورانٹ نامی ہوٹل لے گئے، یہاں ہندوستانی کھانے ملتے ہیں جس کے

کھانے کے لئے زیادہ تر انگریز مرد اور عورتیں تھیں، وہ پلاؤ، قورسے اور کباب شوق سے کھا رہی تھیں، ان کے کھانے کے ساتھ شراب بھی تھی، ان میں ہر ایک کو بڑی مقدار میں شراب پیتے دیکھا، ہم تین آدمیوں نے چپاتی، بریانی، قورما اور کباب کھائے، ان کا بیل چودہ پونڈ ہوا، یعنی ہندوستانی سکے سے تقریباً ۲۵ روپے ہوئے، مجھ کو یہ گراں گذرا،

۵ اگست کی نشستیں | ۵ اگست کی دونوں نشستوں کے مقالے یہ تھے (۱) المہدی ابن تولد

(المفتی ۲۶) کے انقلابی تجربے کے مطابق ایک ریاست کی تاسیس از ڈاکٹر عبدالماجد بنجار (ٹونس) (۲) ہوسالینڈ میں انیسویں صدی میں جہاد کے رہنماؤں کے سیاسی تصور

میں تغیرات از ڈاکٹر احمد محمد کافی (نائیجریا) (۳) شہید حسن البنا کے سیاسی خیالات از جبر رزق جبر (مصر) (۴) حال اور ماضی کے اسلامی انقلابات کا تخیلاتی اور عملی پہلو از مولانا محمد سلیمان طاہر

(پاکستان) (۵) مولانا مودودی کے سیاسی افکار از جناب سید اسد گیلانی (پاکستان) ڈاکٹر عبداللہ گل (ترکی) اور ڈاکٹر عارف ارسوئی (ترکی) کے بھی مقالے تھے، جب ان مقالات

سے متعلق سوالات کئے جانے لگے تو مجھ کو جناب سید اسد گیلانی کے مقالے کے اس پہلو سے دلچسپی ہوئی جس میں انھوں نے ملوکیت پر تنقیدیں کی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤدؑ نے بادشاہت قائم کی اور ان کے جانشین ان کے لڑکے حضرت سلیمانؑ ہوئے، یہ

تو بادشاہت اور خاندانی بادشاہت ہی تھی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ ربانی بادشاہت تھی جو ملوکیت سے مختلف تھی، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مولانا مودودی

موجودہ طرز کی جمہوریت کے قائل نہ تھے۔ وہ خلافت راشدہ کو تھیوڈیموکریسی کہتے ہیں، اگر تھیوڈیموکریسی قائم ہو تو اس کے جمہوری انتخاب کی نوعیت کیا ہوگی، انھوں نے اس کا مختصر جواب

یہ دیا کہ عوام کی اکثریت کی رائے کا لحاظ تو رکھنا ہوگا، انھوں نے ایک نجی مجلس میں یہ بتایا کہ پاکستان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مجلس شوریٰ قائم ہو، اس کے اراکین کے کردار کے لئے کچھ شرطیں رکھی جائیں، یعنی وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں، پرہیزگار ہوں، مجلس ہمدردی وغیرہ، اور پھر رائے کسی فرد کے بجائے اس پارٹی کو دی جائے، جس کا وہ نمائندہ ہو، اس طرح اچھے اراکین منتخب ہو سکیں گے، اور فضول قسم کی پارٹیاں نہ بن سکیں گی، جو خواہ مخواہ عوام کی رائے کو تقسیم کر دیتی ہیں، اور برے افراد کو منتخب ہو جانے میں آسانی ہو جاتی ہے،

نجی ملاقاتیں | حسن اتفاق ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لائق مدرس مولانا برہان الدین سنبھلی البحر یا کسی سینار میں گئے تھے، واپسی میں لندن بھی اتر گئے، وہ مولانا منظور احمد نعمانی کے بڑے صاحبزادے مولانا عتیق سنبھلی کے ساتھ ملنے کے لئے آئے، ہم لوگ لندن یونیورسٹی کے ہسٹل کے ایک ہال میں بیٹھ ک باتیں کرنے لگے، تو اب معلوم ہوا کہ ندوہ کے ہمانخانہ میں باتیں ہو رہی ہیں، اس ملاقات میں مولوی تقی امینی بھی شریک رہے، جن سے دونوں حضرات بڑی عزت سے ملے، مولانا عتیق سنبھلی کا قیام لندن ہی میں رہتا ہے، وہ ہم لوگوں کو اپنے گھر پر مدعو بھی کر گئے، اسی روز رات کو جناب مسرور احمد بھی پھر ملے آئے، جس کے لئے ان کا ممنون ہوا،

ہراگت کی نشیتیں | ہراگت کو مقالہ خوانی کی صرف ایک نشست ہوئی، اس میں صرف دو مقالے پڑھے گئے (۱) اسلام کے سیاسی خیالات پر مغرب کے اثرات از پروفیسر محمود ضیا (ڈکار) (۲) دولت عثمانیہ کا زوال اور عرب قومیت کی ابتدا از ڈاکٹر سید فی شہناوی مقالہ نگاروں کی اکثریت ایسی تھی جو کسی نہ کسی حیثیت سے امام خمینی اور ایرانی انقلاب کا ذکر ضرور لے آتی، اور ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب اور امام خمینی کو مسلمانوں کا نجات دہ

تدار دیتی، ایک صاحب نے خلافت کے احیاء کی طرف توجہ دلائی، مگر یہ آواز گونج کر رہ گئی، افغانستان نے ایک نمائندہ نے روسیوں کے خلاف اپنے جہاد کا ذکر پُر زور طریقہ پر کیا، اور یتیمکیت کی کہ ان کی ہمدردی میں اب تک کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔
آخر میں ڈاکٹر کلیم صدیقی نے یہ اعلان کیا کہ اس سینار کی ڈرافٹ کمیٹی نے جو سفارشات مرتب کی ہیں وہ سن لی جائیں۔

بنیادی تصورات (۱) اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اگر کوئی مسلم ریاست کسی ایسی طاقت یا سیاسی فکر کے ماتحت ہو جاتی ہے، جو غیر اسلامی ہے، تو وہ اللہ کی باغی ہے (۲) دین اور سیاست میں ناقابل تقسیم اتحاد ہے، اگر دین اور سیاست کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ امہ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا (۳) اسلام اور کفر کے سیاسی رول تاریخ کے دو متضاد رجحانات ہیں، ان دونوں میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہے (۴) مغربی جمہوریت میں سیاسی پارٹی کا قریم ورک سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتا ہے اس لئے یہ امہ کے لئے بالکل مناسب نہیں (۵) جہاد ہر مسلمان کے لئے ہر وقت لازم ہے، اور ہر موجودہ اسلامی تحریک کا لازمی جز ہو نا چاہئے۔

ان سفارشات میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل قبول نہ ہو، البتہ کفر اور جہاد جیسے الفاظ کو مسلمان مورخین گذشتہ زمانہ میں برابر استعمال کرتے رہے ہیں، کفر کے خلاف جہاد ہوا یا نہیں، اس پر بحث کے بغیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ غیر مسلموں کے لئے اشتعال انگیز رہے، اور جب انھوں نے مسلمانوں پر استیلا پایا تو کفر اور جہاد کا پورا بدلہ لیا، سفارشات میں کفر کے بجائے غیر اسلامی نظام استعمال کیا جاسکتا تھا، اس لئے چاہا کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے، لیکن جو جوش و خروش اُٹھا ہوا تھا، اس میں

اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ دلانے کی گنجائش نہ تھی۔

اس کے بعد ایک علیحدہ عنوان سے امہ کے یہ سیاسی مقاصد متعین کئے گئے۔
(۱) اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلہ میں ہر حکم اور اقتدار کا استیصال کیا جائے
(۲) نیشنلزم (قومیت) کے ہر تصور اور شکل کو رد کر کے اس کو ختم کیا جائے
(۳) تمام اسلامی تحریکوں کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک سے متحد کر کے
اسلامی ریاست قائم کی جائے (۴) دنیائے اسلام کو اسلامی ریاستوں کے نظام
میں سے منسلک کرنے کے لئے ایسے ادارے قائم کئے جائیں جن سے امہ میں اتحاد
پیدا ہو (۵) مغربی تمدن کے جو سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تہذیبی اور فکری
اثرات دنیائے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں وہ ختم کئے جائیں (۶) اسلامی تمدن کو عالمگیر بنا کر
ہر جگہ پھیلایا جائے، اس کی بنیاد توحید کے تصور پر ہو (۷) ایسے ادارے قائم کئے جائیں
جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترویج کریں (۸) انسانی تعلقات کے لئے دنیا
میں عدل قائم کیا جائے۔

یہ کتنی اچھی تجویزیں ہیں، اگر ہر جگہ ان پر عمل کیا جائے تو اسلام کے قرونِ اولیٰ کی
یاد تازہ ہو جائے اور مسلمان دنیا میں باوقار اور جاندار امہ کی حیثیت سے دنیا
پر چھا جائیں۔

پھر یہ سفارشات منظور کی گئیں۔

(۱) یہ سینار اس کی سفارش کرتا ہے کہ (الف) علماء اور مسلمان دانشوروں کا
ایک آزاد فورم قائم کیا جائے جو دنیا کے تمام حصوں میں اسلامی تحریکوں سے تعاون
کر کے ان کی صحیح رہنمائی کرے (ب) مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ایسا لائوٹھ عمل تیار کرے

جس سے اس سفارش کے پہلے جز پر عمل ہو، یہ لائوٹھ عمل ہر جگہ تقسیم کر کے زیر بحث
لایا جائے (ج) مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ایسے جرنل کا اجرا کرے جس میں مسلمانوں کے
سیاسی خیال کا تجزیہ ہوتا رہے (۲) (الف) اسلامی جماعتیں اور تحریکیں ایران کی
اسلامی ریاست سے تعلقات پیدا کریں اور اس اسلامی انقلاب کے تجربات
سے فائدہ اٹھائیں (ب) ایران کی اسلامی ریاست بھی اسلامی جماعتوں اور
تحریکوں سے تعلق پیدا کر کے ان سے تعاون کرے (۳) اسلامی جماعتیں
اور تحریکیں دستوری اصلاحات کے طریقہ کار کو ختم کریں اور اسلامی ریاستوں
کے قیام کے لئے جدوجہد کریں (۴) اسلام کے علماء اور دانشور معذرت خواہ
بننے کے رجحانات ختم کریں اور اسلام کے اور یجنیل ماحذوں سے مسلمانوں کے
سیاسی خیالات کے ایک مبسوط نظام کے نشوونما کی کوشش کریں (۵)
اسلام کے علماء ہی کے ذریعہ سے اسلامی تحریکوں کی متقیانہ قیادت پیدا ہو سکتی ہے
وہ آگے بڑھ کر امہ کی رہنمائی کریں (۶) فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں اور
عربوں ہی کا نہیں، یہ اسلام کا عالمگیر مسئلہ ہے، جس کے لئے امہ کی رائے عالمہ کو
ہموار کیا جائے (۷) جو مسلمان اپنے ملک کی آزادی کے لئے کوشاں ہیں، وہ
قابلِ تعریف ہیں، افغانستان کے مسلمانوں کا جہاد قابلِ تحسین ہے، اور دنیا کے تمام
مسلمان ان کی جدوجہد کی تائید کریں (۸) عربی اسلام کی بین الاقوامی زبان ہونی چاہئے
اور تمام مسلمان اس کو سیکھیں۔

یہ کیسے اچھے اور اعلیٰ مقاصد ہیں، خدا کرے یہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں
اتر جائیں، ایسی آوازیں تو ہر زمانہ میں بلند ہوتی رہیں، مگر اس پر عمل نہ ہو سکا،

مگر اب جب کہ عام مسلمانوں میں خود ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو شاید ایسی آواز موثر ثابت ہو،

وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر مغرب کے سیاسی، تمدنی اور فکری طعنائی سے بیزار ہو چکے ہیں، وہ اب ایک ایسا نظام چاہتے ہیں، جو ان کو صحیح معنوں میں ذہنی اور نفسیاتی سکون عطا کر سکے، وہ سیاست میں فریب کاری بھی نہیں چاہتے نیشنلزم کے نام سے جو وہ برگشتہ ہو چکے ہیں، مذہب کو چھوڑ کر جو سیاست چلائی گئی ہے اس کو نتیجے میں وہ دیکھ چکے، وہ تجدید اور احیاء کے لئے بے چین ہیں، ایران کے انقلاب کی طرف ان کی نظریں اسی لئے اٹھی ہیں کہ جو چیز ان سے چھین لی گئی تھی، وہ شاید اس کے ذریعہ سے حاصل ہو جائے، اور اگر اس کی طرف نظر اٹھ کر ان کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے کہیں اس کے ذریعہ سے ان کی امیدیں پوری نہ ہوں، اوپر جو مسلمانوں کے بنیادی تصورات یا سفارشی یا مقاصد متعین کئے گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز ہے، مگر ان کی تکمیل تو اسی وقت ممکن ہے، جب تمام مسلم ممالک سے بھی ایسی ہی آوازیں اٹھیں، اگر مسلمان ممالک کے سربراہوں کی سمٹ کانفرنس کی طرف سب سے آواز اٹھنی تو یہ کیسی موثر اور جاندار ہوتی، یہ کہیں سینار کی رسمی آواز بن کر فضا میں گونج کر نہ رہ جائے، ضرورت اس کی ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس وقت وہاں کی حکومتوں کی نوعیت کچھ بھی ہو اور ان کے حکمران جیسے بھی ہوں، مقاصد کی تکمیل کے لئے ان ہی سے تعاون کر کے فضا ہموار کی جاسکتی ہے، ان کے ہمنوا بنانے میں تدبیر مال اندیشی اور افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، ان سے محاذ آرائی کسی لحاظ سے مناسب نہیں۔

سیاسی مقاصد کے متعین کرنے کے سلسلہ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تمام اسلامی تحریکوں کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک سے متحد کر کے اسلامی ریاست قائم کی جائے، اگر اس سے یہ مراد ہے کہ نیشن اسٹیٹ کے بجائے مسلمانوں کے ہر ملک میں اسلامی اسٹیٹ ہو تو یہ ایک اچھی تجویز ہے، نیشن اسٹیٹ سے مسلمانوں کو جو نقصانات پہونچے ہیں یا پہونچ رہے ہیں، اس کی تاریخ بہت ہی المناک ہے، لیکن اگر اس سے یہ مراد ہے کہ تمام امہ کی ایک اسلامی ریاست ہو، تو یہ بات ذہن میں مشکل سے اترے گی، تاریخ میں مسلمانوں کو ایک کرنے کی تو مثالیں ملتی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس اور دولت عثمانیہ کے حکمرانوں کی نیت کچھ بھی رہی ہو، مگر ان کے امپائر سے امہ کو ایک لڑی میں پروانے کی کوشش کی گئی، بنو امیہ کی یہ کوشش ۱۰۰ برس کو بدنام ہو گئی، بنو عباس نے یہ کوشش پانچ سو برس سے زیادہ تک جاری رکھی، دولت عثمانیہ نے بھی یہ کوشش تقریباً ساڑھے پانچ سو برس تک کی، اگر اس قسم کی مثالوں کا اعادہ ہو جائے تو پھر امہ کی تاریخ زریں بن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تینوں امپائر سے معلوم نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی نیشن اسٹیٹ بنی رہیں، ان سے عمدہ براہ ہونے میں ان امپائر کے حکمرانوں کی سیاسی، اور فوجی قوتیں برابر ضائع ہوتی رہیں، پھر موجودہ دور میں جو طاغوتی طاقتیں دنیا پر چھائی ہوئی ہیں، وہ امہ کو متحدہ قوت بننے دینگی بھی کہ نہیں، اور خود مسلمانوں کی موجودہ تقریباً ۴۰ ریاستیں ایک لڑی میں منسلک ہونا پسند بھی کریں گی کہ نہیں، اور اگر سو بھی گئیں تو معلوم نہیں کیا کیا صبر آزما اور ناقابل حل مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، البتہ یہ بات مشکل نظر نہیں آتی کہ مسلمانوں کی یہ علیحدہ علیحدہ ریاستیں نیشن اسٹیٹ کے بجائے اسلامی اسٹیٹ بن کر رہیں، اور اسلامی اخوت و یگانگت کی خاطر کامن ویلتھ یا یو۔ان۔او یا مسلمان سربراہوں کی سمٹ کانفرنس کے نمونے کی طرح کوئی اجتماعی تنظیم بنا کر ایک دوسرے سے منسلک

رہیں، اس کی راہ ہموار کرنے کے لئے ایک خاص پروگرام کی ضرورت ہے، جس کا مرتب ہونا تو آسان ہے، مگر تمام ممالک سے اس کا منوانا ضرور مشکل ہے، لیکن تدبیر ہو، عزم ہو، اصابہ نہ ہو۔ دلوں کی تسخیر کا جذبہ ہو، انعام و تقیم ہو، مغرب کے سیاسی افکار و تصورات سے نجات ہو، قرآن اور حدیث کے احکام کی پابندی کی لگن ہو، فرقہ بندی کا خیال نہ ہو، اسلامی اخوت ذہن پر چھائی ہو تو کیا عجب کہ یہ اعجاز دیکھنے میں آجائے۔

ریجنٹ پارک کی مسجد | ہر اگست کی صبح کی نشست کے بعد ہم لوگوں کو ریجنٹ پارک کی بڑی میں نماز جمعہ — مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے بس میں لے جایا گیا، یہ لندن کے قلب میں ہے، کافی بڑی ہے، نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، ہر ملک کے لوگ دکھائی دیئے، ایسا معلوم ہوا کہ ہم ہندوستان ہی کی کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ایک امام مصری بھی ہیں، وہ ریش و برت سے عاری تھے، انھوں نے خطبہ ثانی سے پہلے عربی اور پھر انگریزی میں وعظ کیا، نماز مختصر پڑھائی، یہاں نمازیوں کا ہجوم دیکھ کر طبیعت میں نشاط پیدا ہوا، بس میں خاص بات یہ دیکھی کہ اس میں ڈرائیور کے پاس وائرلیس لگا ہوا تھا، جو اپنے ہڈ کو اڑھڑ کو برابر خبر دیتا رہتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، راستہ بھول جاتا تو وہیں سے پوچھتا سینار کی الوداعی نشست | الوداعی نشست میں لندن کے اور مسلمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اس میں بولنے کے لئے جن چند نمایندوں کا انتخاب ہوا تھا، ان میں میرا نام بھی تھا، اسکی ابتداء برادر دم ڈاکٹر سید سلمان ندوی کی تقریر سے ہوئی، جنھوں نے انگریزی میں ایک اچھی تقریر کی، افغانستان کے ایک نمایندہ نے روسیوں کے خلاف افغانیوں کے جہاد کی تفصیل بیان کی، آخر میں اللہ اکبر کے تین نعرے خود لگائے، اور حاضرین کو ساتھ دینے کو کہا، اور پھر یہ بتایا کہ روسی ان تکبیروں سے بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ گولہ باری سے زیادہ

کام کرتی ہیں، اس کے بعد ہر تقریر کے آخر میں حاضرین تالیاں بجانے کے بجائے اللہ اکبر ہی کی آواز بلند کرتے تھے، مصر کی ایک خاتون مسز صفی ناز کاظم نے مانگ کے سامنے آکر ایک تحسیری تقریر کی، اس میں عراق کے صدر صدام کی پرزور مذمت کی، انھوں نے ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی کو خراج عقیدت دل کھول کر پیش کیا، بنگلہ دیش کے پروفیسر انور حسین کی تقریر میں صرف امام خمینی کے محاسن کا ذکر تھا، پاکستان کے مولانا عبدالحکیم قاسمی اور مولانا سلیمان نے بھی امام خمینی کی تعریف کی، اس راقم کا نام پکارا گیا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا تقریر کروں، مگر مانگ کے پاس کھڑا ہوا تو عرض کیا کہ لندن کے کسی پلیٹ فارم سے بولنا اس لئے آسان نہیں کہ یہاں کی فکر و نظر کی قوس و قزح کے سامنے کوئی اور رنگ پسند نہیں کیا جاسکتا، پھر عرض کیا کہ اسلامی انقلاب کے ذکر سے میرے خیالات کا ایک فردوس ضرور آباد ہو گیا ہے، مگر ہم ہندوستانی مسلمان اسلامی انقلاب کو سوچ نہیں سکتے، مگر ہاں ہم سچے اور اچھے مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کا عزم ضرور رکھتے ہیں، پھر ایک اچھے مسلمان ہونے کے کیا شرائط ہیں، ان کو بیان کیا، حضرت عمرؓ، حضرت سعید بن عامر اور حضرت ابو عبیدہؓ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کئے، پھر ہندوستان میں جو اسلامی لٹریچر پیدا ہو رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شبلی اور دارالمصنفین کے ذریعہ جو کارنامے انجام پائے ہیں ان کی تفصیل بتائی، اور اسلام کس طرح ہندوستان کے لوگوں کے ذہن پر چھا رہا ہے، اس کے ذکر میں مسز اندرا گاندھی کی اس تقریر کا حوالہ دیا، جو انھوں نے حکومت ہند کی طرف سے پندرہویں صدی کے سینار کو موقع پر کی تھی اور کہا تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم لوگ اسلام کے ان کارناموں کو نہیں بھول سکتے جو اس کے ذریعہ سے ہندوستان کے آرٹ، لٹریچر، تہذیب اور تمدن میں نظر آتے ہیں، پھر اسی جشن میں میرٹھ کورٹ کے سابق چیف جسٹس سواہی آئر کی اس

تقریر کا حوالہ دیا، جس میں انھوں نے کہا تھا کہ جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی قوانین اور صرف اسلامی قوانین ہی دنیا کے بین الاقوامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں، پھر عرض کیا، اسلام کے ذریعہ سے انسانیت کو چوپیار، چمکار اور للکار ملی ہے، ان کا ہم صحیح نمونہ پیش کریں تو نہ صرف ہم اپنی زندگی کو بہار آفریں اور عطر آگین بنا سکتے ہیں، بلکہ دنیا خود اسلام کے گلے میں اپنی عقیدت کے معطر معطر پھولوں کا مرصع ہار پہنانے کے لئے آگے بڑھے، اور کیا عجب کہ اکیسویں صدی کا آغاز اسلام کی نکمت بیزی اور مشک آگین سے ہو وغیرہ وغیرہ۔ میری تقریر ختم ہوئی تو ڈاکٹر کلیم نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مقرر کو انکسار کو کام لیں کی ضرورت نہ تھی، ادارہ المصنفین کی خدمات کا اعتراف ساری دنیا میں ہوا۔ اس الوداعی جلسہ میں شیخ اسد میمنی نے اپنی خطابت سے حاضرین کو پھر محظوظ کیا، ایران کے آیت اللہ جوادی الاملی اور لبنان کے شیخ محمد حسین فضل اللہ نے بھی تقریریں کیں، اور جلسہ جب خوشگوار فضا میں ختم ہوا تو لوگ جناب ڈاکٹر کلیم صدیقی کو اس کی کامیابی پر گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے۔

میری تقریر اور مقرروں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ تھی، مگر جلسہ کے بعد حاضرین میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا یہ جملہ کہ ہم ہندوستانی مسلمان اسلامی انقلاب سہج بھی نہیں سکتے، تیر کی طرح کیلچے میں لگا، ایک اور صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی رائے کو تو نام دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے، اچھا ہوا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے دنیا کو یہ آواز سنا دی، ایک اور صاحب نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان یہی تقریر کر سکتا ہے پھر ایک افغانی جوڑے نے کہا کہ ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں، جس نزم اور میٹھے لب و لہجہ میں آپ نے ساری باتیں کہیں وہ تقریر کی جان تھی، ایسی میٹھی اردو یاد رہے گی، ایک اور صاحب نے کہا کہ علم مجسم علم شکلم ہو رہا تھا، یہ سن کر خوش ہونے کے بجائے شرمندہ ہوا

(باقی)

ادبیت

شاہنشہ ولایت صبر و رضا حسینؑ

از: پرفیسر شاہ سید معین الدین حسن، منہ تشین و خادم حضرت خواجہ غویب نواز، اجمیر شریف
وہ دارش فضل خیر الوری حسینؑ وہ جان نثار دین رسول خدا حسینؑ
چشم و چراغ کعبہ توحید کا آلہ آئینہ دار اسودہ و خلق محمدیؑ
تکلیف عشق، نازش ایمان پناہ وریں شاہنشہ ولایت صبر و رضا حسینؑ
خون و عطش ہلاکت اولاد و جان مال ہر ستم میں پورا اترتا گیا حسینؑ
شرح جمیل مصحف ایمان و معرفت فرہنگ شاہ نامہ عشق خدا حسینؑ
”تظہیر“ کے معانی کا مصداق ارجمند و العصر کے مطالب حق کی ادائیگی حسینؑ
اسلام ناز کرتا ہے تجھ سے شہید پر سرے کے تو نے دین کو چمکادیا حسینؑ
مردان حق زمانے کا رخ پھیرتے ہیں دنیا کے سرکشوں کو یہ بتا گیا حسینؑ
کو فریب نام، خلد بہ اماں، نظر بحق کس شان مصطفائی سے کو قہ چلا حسینؑ
عشق، راو عشق میں کیا کچھ نہ کر گئے پر کوئی کر سکا نہ، جو تو کر گیا حسینؑ
تنظیم کائنات محبت نہ ہو سکی جب تک کتاب دل پہ نہ لکھا گیا حسینؑ
اس کو بھی راہ حق میں شہادت نصیب تیری دلائل یہ ہے حسن کی دعا حسینؑ

مطبوعات جدیدہ

سیر المنازل ۱۔ مرتبہ، ڈاکٹر شریف حسین قاسمی، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۳۳۰، جلد مع گرد پوش، قیمت ۴۵ روپیہ۔ غالب انسٹی ٹیوٹ ایوان غالب مارگ، نئی دہلی، ۱۱۰۰۰۲۔

مرزا شکیل بیگ نے سیر المنازل کے نام سے دہلی کی ایک مختصر تاریخ اخیسویں صدی کے اوائل میں لکھی تھی۔ اس فارسی کتاب میں مختلف حکمرانوں کے عہد میں بسائے گئے شہروں، عمارتوں، مسجدوں اور مقبروں کا جغرافیہ، محل وقوع اور ان پر نصب شدہ کتبوں کی تفصیل درج کی ہے۔ اور قلعوں، جوہلیوں، دروازوں، دہلی کے گلی کوچوں، مکانوں، بازاروں، باغوں، دکانوں، تھانوں، پولیس چوکیوں اور غیر مسلموں کے معابد کا حال بھی بیان کیا ہے۔ اور یہاں کے باشندوں، اہل حمودہ، صنعت کاروں اور اصحاب علم و کمال کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس حقیقت پر بڑی اہم کتاب ہے، مگر ابھی تک غیر مطبوعہ اور عام دسترس سے باہر تھی اب دہلی یونیورسٹی کے ایک لائق استاد ڈاکٹر شریف حسین قاسمی نے دہلی میں موجود اس کے دو قلمی نسخوں کی مدد سے اس کا فارسی متن اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ابتدا میں فارسی متن اور آخر میں اردو ترجمہ دیا گیا ہے، دونوں حصوں میں فاضل مرتب کے حواشی بھی ہیں۔ پہلے حصہ کے حاشیوں میں نسخوں کے فرق و اختلاف کی صراحت اور آیات قرآنی کے حوالوں کی تخریج کی گئی ہے اور دوسرے حصہ میں مصنف کے محل بیان کی وضاحت کے علاوہ ترجمہ نے بعض ضروری اور مفید باتوں کا اضافہ کیا ہے۔

نزدیک میں مترجم و مرتب کے قلم سے ایک مفصل مقدمہ میں سیر المنازل کے متعلق ضروری اور اہم معلومات غریب کیے گئے ہیں۔ اس میں اس کے زائد تصنیف، قلمی نسخوں، اہم خصوصیات، موضوع اور خاص خاص مشمولات پر بحث کے علاوہ اس موضوع کی دوسری تصنیفات کا ذکر کیا ہے، اس سلسلہ میں ان کا دعویٰ ہے کہ سیر المنازل کی آثار الصنادید کے مقابلہ میں سیر المنازل کی اہمیت زیادہ ہے، آخر میں اشخاص اور جگہوں کا مفصل انداز بھی دیا ہے، سیر المنازل کا متن و ترجمہ شائع کر کے ڈاکٹر شریف حسین قاسمی نے ایک مفید علمی تحقیقی خدمت انجام دی ہے جس کے لئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔

عرب و دیار ہند ۱۔ مرتبہ، مولانا خاجہ بہاء الدین صاحب، اکرمی ندوی، تقطیع کلاں، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۶۴، قیمت ۲۵ روپیہ۔ پتہ (۱)، دارالسلام نوایت کالونی، ٹھیکہ (۲)، بجنوری تاج کپنی، مسجد اسٹریٹ، ممبئی ۳۔

مولانا سید سلیمان ندوی کی محققانہ کتاب "عرب و ہند کے تعلقات" سے اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے نئے نئے گوشے سامنے آئے۔ اور اس کے بعد اس موضوع پر جو کام ہوا اس میں اس کتاب سے بڑی مدد ملی گئی، اس نئی کتاب میں عرب و ہند کے تعلقات کے علاوہ جنوبی ہند کی ان قوموں کا تذکرہ بھی ہے۔ جو عرب کے کسی قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہاں سے اگر ہندوستان میں آباد ہوئیں۔ پہلے عرب و ہند کے تعلقات کی قدامت، ہندوستان میں عربوں کی آثار قدیمہ، مورخوں اور سیاحوں کی زبانی ہندوستان کے حالات، اور جنوبی ہند کے بارہ میں کتب تاریخ سے معلومات قلمبند کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جنوبی ہند کے قدیم باشندوں ڈیویڈن اور وسط ایشیاء آریہ قوم کے یہاں آنے کا حال بیان کیا ہے، پھر ہندوستان سے اسلام کے تعلق کی ابتدا اس پر مسلمانوں کے حملے اور عہد عباسیہ میں ہندوستان سے علمی، ثقافتی اور تمدنی تعلقات دکھائے ہیں اور کئی جگہوں، سرزمین، مالدیپ، ملیبار، کولم، کالی کٹ، مہارکار و منڈل، اور گجرات سے

مسلمانوں کے تعلق کا ذکر اور اس سلسلہ کے بعض ضمنی واقعات اور قدیم راجاؤں وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر غزنوی، غوری اور خلجی حملوں، گجرات میں خود مختار مسلم حکومت کے قیام اور مختلف حکمرانوں کا ذکر کرنے کے بعد دور تعلق، یعنی سلطنت کے قیام اور اس زمانہ کے بعض ہندو راجاؤں، تلوا خاندان کے حکمرانوں اور اودید و خاندان کا حال لکھا ہے۔ اور آخر میں مغلوں کے دور کے جنوبی ہند کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں مرثیوں کے اس پر قبضہ و غلبہ کی روداد بھی قلمبند کی ہے، کتاب کے دوسرے حصہ میں جنوبی ہند کی مشہور قوم نواب کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ اس میں اس قوم کا عہد بہمد حال اور عربی انسل ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اس کی ممتاز اور اہم علمی و دینی شخصیتوں، اولیاء و صلحاء، اہم خانوادوں، طریقت کے سلسلوں، حکام و امرا اور انکی انتظامی قابلیت وغیرہ پر بحث کی ہے، اس سلسلہ میں جنوبی ہند کی بعض اور قوموں اسماعیلی بوہرے، خوہے اور ممین وغیرہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ کتاب مصنف کے برسوں کے مطالعہ کا نتیجہ اور گونا گوں معلومات پر مشتمل ہے، مگر مصنف کا تعلق جنوبی ہند کے ایسے علاقے سے ہے۔ جس کی اصل زبان اردو نہیں ہے۔ اس لئے اس میں زبان و بیان کی تاہماری اور ترتیب کی خامی بھی ہے، اگر مصنف اسے ابواب و فصول پر مرتب کرتے اور ان کے تحت مختلف انواع معلومات قلمبند کرتے تو کتاب کے مباحث میں انتشار اور ہم آگندی نہ پائی جاتی اور استفادہ کرنے والوں کو بھی سہولت ہوتی، شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا ایک مفید مقدمہ بھی ہے۔

جواہر الحدیث :- مرتبہ جناب شمس پیرزادہ صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ،

کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۹۲، قیمت - سات روپیے۔ پتہ ادارہ دعوت القرآن،

محمد علی روڈ۔ بمبئی ۳۰۰۰۰۰

منتخب احادیث کے مجموعے برابر مرتب کئے جاتے رہے ہیں، یہ نیا مجموعہ مولانا ابواللیث اصلا

امیر جماعت اسلامی ہند کی ہدایت کے مطابق غیر مسلموں کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دعوتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اس لئے اس میں آپ کے اوصاف حمیدہ، اخلاقی مبارکہ اور اسلام کے صحیح تعارف پر مبنی حدیثوں کا انتخاب کیا گیا ہے، لائق مصنف نے مندرجہ ذیل گیارہ عنوانات کے تحت حدیثیں جمع کی ہیں۔ (۱) حیات طیبہ کی چند جھلکیاں (۲) تعمیر کردار (۳) بگاڑ پیدا کرنے والی باتیں (۴) سیاست و حکومت (۵) دنیا کی حیثیت (۶) شرک و بدعت (۷) توحید (۸) رسالت محمدی (۹) قرآن (۱۰) زندگی بعد موت (۱۱) قبول اسلام کے واقعات، پہلے احادیث کا عربی متن درج کر کے ان کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ان کی مختصر تشریح کی گئی ہے، شروع میں رسول اکرم کے حلیہ مبارکہ، سیرت طیبہ اور اخلاق عالیہ نیز انسانی سیرت و کردار کو بنانے اور بگاڑنے والی چیزوں سے متعلق حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اس کے بعد دوسری نوعیت کی حدیثیں دی گئی ہیں۔ جو نہایت موثر اور سبق آموز ہیں، ترجمہ سلیں عام فہم اور تشریح موثر اور دلنشین ہے۔ اس کتاب سے ہر استعداد کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر لائق مرتب احادیث میں وارد مشکل الفاظ کی علحدہ مختصر تشریح بھی کر دیتے تو اس کا فائدہ اور زیادہ ہو جاتا۔

امعان :- مرتبہ ڈاکٹر محمد منصور عالم، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت

بہتر صفحات ۲۰۰ مجلد مع گرد و پوش قیمت تیس روپیے۔ پتہ (۱) دانش اکیڈمی،

ملکی محلہ، آڑہ (۲) کتاب منزل سبزی باغ، پٹنہ۔

یہ کتاب ڈاکٹر محمد منصور عالم کے دس مضامین کا مجموعہ ہے، پہلے مضمون میں مرزا فضل بیگ قاتل کے ایک تذکرہ "تحفۃ الشعراء" کے متعلق ڈاکٹر حفیظ قتیل کے اس بیان کی تردید کی ہے کہ وہ شعراء رنجیت کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس میں اردو و فارسی دونوں زبانوں کے شعراء کے تذکرے ہیں

اس مضمون میں بعض اور باتیں بھی درج ہیں مگر یہ مختصر ہے۔ اور اس میں نہ تذکرہ کے مندرجات پر کوئی بحث کی گئی ہے اور نہ ہی اس کی اہمیت دکھائی گئی ہے، ایک مضمون میں اگر ہ سے شائع ہونے والے گلدستہ دامن بہار کے تین شماروں کے مشمولات کا جائزہ لیا ہے اور مضامین میں بہار کے دو مشہور شاعروں پر دیز شاہی اور قلی دانا پوری کی شاعری کی خصوصیات دکھائی ہیں ایک طویل مضمون میں اختر اور نبوی کے ادبی درجہ و مرتبہ کی تعین کی گئی ہے، اس میں اور نبوی صاحب کی انشا پر دازی، تحقیق، تنقید، افسانہ، ناول اور ڈراما نگاری اور شاعری کا بے لاگ جائزہ لیکر تحقیق و تنقید میں ان کی کم مائیگی ثابت کی ہے، ایک مضمون میں شاد عظیم آبادی کے بارہ میں قاضی عبدالودود کی بعض توضیحات درج ہیں جن سے شاد کے بیان کی تردید مقصود ہے ایک مضمون میں سہ ماہی مآصر کے قاضی عبدالودود نمبر پرتھرہ ہے اس میں قاضی صاحب کی خود نوشت سوانح عمری کے اس حصہ پر خاص طور سے رد و رد کی ہے، جس میں انھوں نے مذہب، آخرت اور آسمانی کتابوں کے بارہ میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے مصنف کو جناب کلیم الدین احمد صاحب سے خاص عقیدت ہے اس لئے وہ دوسروں پر ان کی ہر تنقید کو رد، معروضی اور حق بجانب بتاتے ہیں، مگر ان پر دوسروں کی تنقید کو خود گیری غیر بدل غیر متوازن اور سنجیدگی، گہرائی اور علمیت کے خلاف بتاتے ہیں اس کا اندازہ اس مجموعہ کے دو مضامین تنقید یا خود گیری اور حیات کلیم سے ہوتا ہے مصنف کے بعض خیالات محل نظر ہیں جیسے اردو افسانہ نگاری میں پریم چند کے بعد ہماری توجہ کو سب سے زیادہ اختر اور نبوی کھینچے (ص ۱۸۱) کہیں کہیں زبان و بیان کی غلطیاں بھی ہیں۔ مصرت کا لفظ کئی جگہ غلط استعمال کیا ہے مثلاً وہ چھوٹا ناگپور کے قدرتی وسائل سے مصرت لے کر کئی قسم کے کاروبار شروع کر دیتا ہے، مصرت اختر اور نبوی کے ذہن میں غیب سے مضامین نئے انوکھے اور دلکش مضامین

آتے رہتے ہیں۔ (ص ۲۳۲) خط کشیدہ مضامین زائد اور بلا ضرورت ہے شکایتانہ (ص ۲۵۵) کا لفظ نامانوس ہے۔ ایک جگہ مصنف نے اپنے ممدوح کلیم الدین صاحب کا یہ اقتباس نقل کیا ہے: ”پھر یہ بھی ہے۔ ماما ماما“۔ مرضیات کی ایک اصطلاح ہے (ص ۱۱۱) مرضاتے مرضیات بنالینے کا حق کلیم صاحب ہی کو ہے کیونکہ ان کے عقیدہ مندوں کے نزدیک مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، در نہ عام لوگ تو اسے مرضی کی جمع سمجھتے ہیں۔ ان خامیوں کے باوجود مجموعی حثیت سے مضامین اچھے اور مصنف کی بہتر صلاحیت کے غماز ہیں۔

ملاحیون کے معاصر علماء ۱۔ مرتبہ۔ جناب اشفاق علی صاحب تقطیع خورد، کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۶۰، مجلد مع گرد پوش قیمت۔ بیس روپیے۔ پتہ جناب اشفاق علی ۳۳۱، نظیر آباد، لکھنؤ۔ یو۔ پی

جناب اشفاق علی صاحب کو ملاحیون کے ہم وطن ہونے کا فخر حاصل ہے، اس تعلق اور ملا صاحب کی عظمت کی بنا پر وہ ان کی زندگی اور علمی خدمات پر پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے ایم۔ فل کا مقالہ ہے اس میں ملا صاحب کی شخصیت کے خط و خال نمایاں کرنے کے لیے ان کے عہد و ماحول کا جائزہ لیا ہے، اس کے مقدمہ میں ملاحیون کے حالات زندگی اور تصانیف کے علاوہ عہد عالمگیری کی سیاسی، انتظامی، علمی اور تعلیمی حالت بھی بیان کی ہے۔ اور آخر میں اس دور کے علمائے کبار کے ناموں کی فہرست اور بعض کا مختصر تذکرہ قلمبند کیا ہے، مقالہ کی پابندیوں کی وجہ سے مصنف کو اختصار سے کام لینا پڑا ہے اس لیے اس موضوع پر جیسی کتاب ہونی چاہئے وہ نہ ہو سکی ہے تاہم اس سے ملاحیون کے معاصر علماء کا سرسری اور اجمالی خاکہ سامنے آجاتا ہے۔ وہ عہد عالمگیری کے ممتاز اور صاحب تصانیف علماء ہیں تھے۔ ان کی کتابیں عربی مدارس کے نصاب میں داخل ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ ابھی تک ان پر

کوئی ہادرن کتاب شائع نہیں ہو سکی ہے۔ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں بھی ہیں، اینڈر ایڈیشن میں الذین احسنوا الحسنی اور زیارت (ص ۹) کی اس طرح ضرور تصحیح کر لی جائے لہذا احسنوا الحسنی و زیارت۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔

تصور آخرت اور ہندوستانی آیات ۱۔ مرتبہ، جناب محمد فاروق خان صاحب، تقطیع خور، کاندھلہ، دہلی۔
طباعت بہتر صفحات ۵۶ قیمت ایک روپے پچاس پیسے پتہ۔ مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی۔ ۶۔

گو عقیدہ آخرت اسلام کا خاص انیاز ہی، مگر یہ تصور دوسرے مذاہبوں اور قوموں میں بھی موجود تھا اور اب بھی ان کی قدیم کتابوں سے اسکے آثار موجود ہیں اس مختصر کتاب میں ہندو مذہب کی قدیم کتابوں اور ہندوستانی آیات کا جائزہ لیکر دکھایا ہے کہ ان میں بھی آخرت کی بھلک پائی جاتی ہے، اس سلسلہ میں آخرت کے مخالف عقائد کی تردید بھی کی اور ہندوستانی میں رائج بعض عقائد کو گون وغیرہ کو خود ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے سے جمل قرار دیا ہے پھر موت، عالم برزخ، عالم آخرت، جنت، دوزخ اور میزان عمل وغیرہ کے متعلق قدیم دیدوں، شاستروں پران، جہا بھارت، گیتا اور ہندو مت وغیرہ مختلف مذہبی کتابوں میں جو کچھ صراحت اور ثبوت موجود ہے، اسے ان کے حوالہ سے تحریر کیا ہے یہ رسالہ مرتب کر کے مصنف نے ایک بہت مفید دینی تبلیغی خدمت انجام دی ہے جو ہندی اور ملک کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کئے جانے کے لائق ہے۔

وصایا حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی :- انتخاب ترجمہ مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی تقطیع خور
کاندھلہ معمولی کتابت و طباعت اچھی صفحات ۵۶ قیمت ایک روپے ۲۵ پیسے پتہ کتب خانہ الفرقان ۳۱ نیا گڑھ منٹر لکھنؤ
مشہور امام طریقت حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی کے وصایا کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ مدرسہ فیض الاسلام کابل میں موجود تھا جو حسن اتفاق سے مولانا نسیم احمد فریدی کی نظر سے گذرا، وہ اہل اللہ اور بزرگوں کے ارشادات و فرمودات کے بڑے قدرداں اور سلوک و معرفت کے خاص لذت آشا ہیں، اسلئے ان کی کوشش و توجہ سے حضرت بہروردی کی وصیتوں کا ترجمہ و تفسیر پٹے ماہنامہ الفرقان میں قسط وار شائع ہوا، اور اب کتابی صورت میں چھپا ہے گو حضرت بہروردی نے یہ وصیتیں اور نصیحتیں اپنے بعض مریدین خلفاء اور متعلقین کو کی تھیں، مگر ان میں عقائد و اخلاق اور اعمال و کردار کو سنوارنے کی تلقین اور تصورات و عرفان اور تربیت و طریقت کے اسرار و رموز کا بیان بھی ہے اور سلسلہ بہروردیہ کی بعض امتیازی باتوں کا تذکرہ بھی ہے جن کے مطالعہ سے ہر شخص کو فائدہ ہوگا۔

جلد ۱۳۲ ماہ محرم الحرام ۱۳۳۵ء مطابق ماہ نومبر ۱۹۸۳ء عدد ۵

مضامین

سید صباح الدین عبد الرحمن ۳۲۲-۳۲۴

تذرات

مقالات

جناب سید وحید الدین صاحب

مستشرقین کی خدمات اور ان کے حدود

۳۲۵-۳۲۷

مہر ذنگر نئی دہلی،

عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شعرو سخن

۳۲۸-۳۳۱

دارالمنصف،

کی قدردانی

سید صباح الدین عبد الرحمن ۳۵۲-۳۹۰

ایک بین الاقوامی سمینار کے سلسلہ میں لندن

کی ڈائری

وفیات

جناب سید شہاب الدین دمنوی صاحب ۳۹۱-۳۹۳

سید الدین حارث

(پٹنہ)

”ض“

۳۹۴-۴۰۰

مطبوعات جدیدہ

شیشہ شیشہ